

पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन

क० मुशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ के तत्त्वावधान में
आगरा विश्वविद्यालय, आगरा की पी एच० डी० उपाधि
के लिए स्वीकृत शोध पत्र 'मध्ययुगीन सूफी
प्रेमाख्यान काव्य में पौराणिक आख्यान'
का उत्तराद्ध

पौराणिक आख्यानो का विकासात्मक अध्ययन

डॉ० उमापति राय चन्डेल
एम० ए०, पी एच० डी०

कोणार्क प्रकाशन

दिल्ली-११०००७

मूल्य	तीस रुपये
प्रथम संस्करण	१९७५
प्रकाशक	व्यापक प्रकाशन ६१ एफ कमलानगर दिल्ली ११०००७
मुद्रक	गजेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस नवीन शाहपुरा दिल्ली ११००३२

PAURANIK AKHYANON KA VIKASATMAK ADHYAYAN

By

Dr UMAPATI RAI CHANDEL

पुण्यशिला
पाई
बिहसो देवी
की
पावन स्मृति मे

प्राक्कथन

क. हेयालाल मुशी हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा के तत्वावधान में, आगरा विश्वविद्यालय की पी. एच. डी. उपाधि के लिए 'मध्ययुगीन हिन्दी सूफी प्रेमालम्बन' काय में पौराणिक आख्यान' विषय पर काय करते समय मुझे लगा कि सूफिया द्वारा अपने काव्यों में जिन भारतीय पौराणिक आख्याना एवं उपाख्याना का प्रतीकात्मक दार्ष्टान्तिक आचरणात्मक उन्नेखात्मक, दाशनिर् और कथानक रुचिगत रूप में प्रयोग किया गया है, उनका मूल स्रोत और विकास क्रम जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

जब मैं इस दिशा में काय आरम्भ किया, तब पहली बठिनाई सामने आयी किन्ती ऐसे मदम ग्रन्थ की प्राप्ति में जिससे यह पता चल सके कि कोई आख्यान सव प्रथम किन ग्रन्थ में उल्लिखित है और बाद में किन किन ग्रन्थों में, कहा कहा आया है। हिन्दी में मदम-ग्रन्थों का नितान्त अभाव है। पुराण-कथाओं के मदम काशतो न के बराबर है—कम से कम जून १९६५ ई० तक तो जब मैंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, यही ज्ञाता थी। अंग्रेजी में डा० रामचन्द्र दीक्षितार द्वारा संपादित 'पुराण इंडेक्स' (३ जिल्दों में) और श्री मरडनिल के 'वेदिक इंडेक्स' से ही कथाओं के स्रोत-मार्गान में थोड़ी सहायता मिल सकी। 'वेदिक इंडेक्स' मेरे लिए अधिक उपयोगी नहीं रहा क्योंकि सूफिया द्वारा प्रयुक्त पौराणिक आख्याना में वेदिक स्रोत के आख्याना की संख्या इनी गिनी ही है। 'पुराण इंडेक्स' में भी अधिक सहायता न मिल पायी, क्योंकि उसमें 'अथ पुराण', 'विष्णु पुराण', 'भागवत पुराण' और 'मत्स्य पुराण' आदि चार-पाँच पुराणों की ही अनुमणिका दी गयी है—सो भी पात्र क्रम से, कथा क्रम से नहीं। ऐसी स्थिति में, सभी पुराणों और उपपुराणों तथा रामायण महाभारत आदि ग्रन्थों में अपने काम की कथाओं का मुझे छाजन पडा। अच्छे मदम-ग्रन्थ उपलब्ध होत तो मेरा बहुत-सा श्रम बच जाता।

पुराणों की रचना का उद्देश्य सामान्य जन को रोचक एवं रूपकात्मक शली में अध्यात्म धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, सृष्टि विज्ञान, इतिहास एवं खगोल आदि का ज्ञान कराना है। इसलिए उनमें सर्वान्त आख्याना का अनेक दृष्टियों से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। उनकी कपोल-कल्पित, अप्रामाणिक मिथ्या और निरी गप्प मान बटना अपन अपन का ही परिचय देना है। पुराण-कथाओं के बाह्य आवरण का भेदन उनमें मूल तत्व तब पहचाना निश्चय ही कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए अनुमघाता का चट्टन होना आवश्यक है। प० माधवाचार्य के 'पुराण दिग्दर्शन' तथा श्री कानूराम

शास्त्री के 'पुराण-वम' में इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुआ है परन्तु अभी बहुत-कुछ किया जाना शेष है।

हिन्दी का मध्यकालीन साहित्य तो अधिकांशतः पुराणा का उपजीव्य है श्री, परन्तु आधुनिक साहित्य भी पौराणिक आख्याना तथा पात्रों को नयी अथवत्ता और भूमिमा प्रदान कर उनका प्रतीकात्मक या अन्य प्रकार से उपयोग कर रहा है। आधुनिक युग में बौद्धिक चेतना की प्रबलता के कारण पौराणिक आख्याना के विवेकीकरण का प्रयास दिखायी देता है। अनौकिकता अनिमानवीयता के स्थान पर पौराणिक चरित्रों को लौकिकता मानवीयता प्रदान करने की चेष्टा हुई है। अब आख्याना का प्रयोग केवल आख्यान-व्ययन के लिए नहीं करन सौहृश्य हो रहा है। चाहे मध्ययुगीन साहित्य का मदभगमिता को उद्घाटित करने का प्रश्न हो या आधुनिक साहित्य की प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यजना को समझने का पौराणिक आख्याना से परिचित होना किसी भी साहित्य अध्ययता के लिए आवश्यक है। किसी आख्यान को उसके समस्त विकास क्रम के साथ जानना उसको सामान्य रूप से जानने की अपेक्षा निश्चय ही अधिक उपादेय है। प्रस्तुत प्रबंध में आख्याना को उनके क्रमिक विकास के साथ प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास किया गया है।

या तो किसी एक ग्रन्थ विशेष में आगत पौराणिक अंतर्कथाओं का विकासक्रम अध्ययन करने का प्रयत्न डा० वागीशदत्त पाण्डेय अपने शोध प्रबंध 'रामचरित मानस की अंतर्कथाओं का आलोचनात्मक अध्ययन' में कर चुके हैं परन्तु नगभग चार सौ वर्षों (१४ वीं से १८ वीं शताब्दी ईस्वी) की कालावधि में परिचास्त एक विनिष्ट काव्य धारा (सूफी प्रेमाख्याना काव्य) के कवियों द्वारा प्रयुक्त पौराणिक आख्याना के विकास क्रम का अनुसंधान करने का काम मेरे इस ग्रन्थ के द्वारा पहली बार हो रहा है। सूफी कवियों ने कुछ ऐसे पौराणिक आख्याना का सत्त्व के रूप में तथा अन्य प्रकार से उपयोग अवश्य किया है जिनका प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास भी अपने 'रामचरितमानस' में कर चुके हैं परन्तु ऐसे आख्याना की संख्या दस ग्यारह से अधिक नहीं है। इन कुछ आख्याना के विकास क्रम को जानने में गुप्त डा० पाण्डेय के शोध प्रबंध से जिन मैंने उनके अप्रकाशित रूप में ही देखा था बहुत सहायता मिली। मैं इसके लिए उनके प्रति आभारी हूँ।

मैंने मुल्ला दाऊद के 'चदायन' में लेकर शब्द निसार के 'सूफु-जुलुषा' तक के सूफी प्रेमाख्याना काव्या को पौराणिक आख्याना के प्रयोग की दृष्टि से अपने अध्ययन का विषय बनाया था। या तो उनमें आगत छोटे-बड़े आख्याना की संख्या ८५ तक है किन्तु मैंने प्रस्तुत प्रबंध में केवल ५५ प्रमुख आख्याना को लिया है।

प्रस्तुत प्रबंध में यत्न-तत्न आख्याना के रूपकात्मक और प्रतीकात्मक अर्थ का समझाने का प्रयत्न भी हुआ है परन्तु मैंने इस दृष्टि में पुराण-व्याख्या का अध्ययन एक अन्य ग्रन्थ में किया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

पौराणिक आख्याना के विशाल भण्डार को देखते हुए कुछ आख्याना के

विकासात्मक अध्ययन का मेरा यह काय एक लघु प्रयाम ही है। सभी पौराणिक आख्याना के विकास क्रम को निरूपित करना अपन आपन एक बहुत काय है। हिंदी काव्या में आधार-कथा तथा अंतकथा आदि के रूप में जागत पौराणिक आख्याना का विकास इतिहास जानना भी कुछ कम छाटा काम नहीं है। अनुसंधाताओं का ध्यान खर जाना चाहिए। मैं अपनी सीमित शक्ति से चण्टारत हूँ इस काय को सम्पन्न करने में।

वस्तुतः यह ग्रंथ मेरे जाघ प्रवचन मध्ययुगीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में पौराणिक आख्याना का उत्तरावृद्ध है। सिवाय इस बात के कि इसमें जिन आख्याना का अध्ययन किया गया है व किसी न किसी रूप में सूफी प्रमाख्याना में आ चुके हैं, इसका अपन वर्तमान रूप में मूल शोध प्रवचन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रह गया है। अध्याया की पुनर्व्यवस्था करके और यथावश्यक सगोधन संपादन करके मैंने इसको स्वतंत्र रूप द दिया है।

इस ग्रंथ में वर्णित आख्याना में बहुत से आख्यान तो ऐसे हैं जिनका ज्ञात केवल पुराण हैं किंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनका मूल स्रोत बर्द्ध साहित्य वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में मिलता है। लेकिन आख्याना का वर्गीकरण इस दृष्टि से न करके उह इस ग्रंथ में अकारादि क्रम में दिया गया है ताकि इच्छित आख्यान को ढूँढने में पाठक को सुविधा हो सके।

अपन गुरुवर दा० सत्यद्र के प्रति मैं श्रद्धावन्त हूँ जिहाने इस विषय पर काय करने के लिए मुझे प्रेरित किया और मेरा मार्ग त्थान किया। उनका आदर्श, निष्कलव जीवन मेरे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। अपनी जीवन सगिनी उषा चंदल के प्रति आ गृहस्थी की क्षयटा से मुझे मुक्त रखकर अध्ययन के लिए अवकाश और सुविधा देती रही हैं मैं विन श्रान्त में अपने हृदय की भावना को व्यक्त करूँ ? सामग्री मकलन में आयु प्मान अवधेशकुमार सिंह चंदल ने आ सहयोग दिया उमके लिए मैं उसे अपना स्नेह ही दे सकता हूँ।

हिंदी साहित्य के अध्ययताओं को मेरी यह पुम्नक यदि कुछ भी लाभान्वित कर सकी तो मैं अपन परियम को सायक समझूंगा।

गंगा दशहरा,
स० २०३२ वि०

—उमापति राय चन्देल

हिंदी विभाग,
पत्राचार पाठ्यक्रम एवं
अनुवर्ती शिक्षा विद्यालय,
गिल्ली विश्वविद्यालय

(१५) कृष्ण द्वारा कंस का वध	६७
(१६) कृष्ण द्वारा उदघव का व्रज भोजना	६६
(१७) कृष्ण का राधा और गोपिया म पुनर्मिलन	७०
(१८) कृष्ण द्वारा सादीपनि गुरु के पुत्र को यमपुर से वापस लाना—गुरु दक्षिणा चुकाना	७३
(१९) कृष्ण द्वारा सुदामा का दारिद्र्य दूर किया जाना	७५
(२०) कृष्ण से व्याघ्र का प्रतिशोध लेना	७७
(२१) गरुड द्वारा स्वर्ग से अमृत-आनयन	७८
(२२) चन्द्रमा और सूर्य से राहु की शत्रुता	७९
(२३) चन्द्रमा का कलकी होना	८१
(२४) चन्द्रमा का क्षयी होना	८६
(२५) जनमेजय का नाम-यज्ञ	८८
(२६) द्रौपदी का अखूट भण्डार	९१
(२७) नल दमयंती प्रेमाप्यान	९०
(२८) नागा का पाताल-स्तोक में वास	१०१
(२९) नारद माह की कथा	१०२
(३०) नर्मिहावतार की कथा	१०५
(३१) परशुराम द्वारा सहस्रग्राह तथा अय क्षत्रिया का सवात करना	११०
(३२) पाण्डवा की कौरवा पर विजय—एक सिद्ध योगी की सहायता से	११६
(३३) पाण्डवा द्वारा कम फल भोग	११७
(३४) भगीरथ द्वारा गंगा का पृथ्वी पर आनयन	११८
(३५) राम-कथा	१२२
(३६) विष्णु का मत्स्यावतार—शंखासुर को लीलना और बदा का उदघार करना	१५५
(३७) विष्णु के वामनावतार की कथा	१५८
(३८) शकुन्तला दुष्यन्त प्रेमाप्यान	१६५
(३९) श्रवणकुमार की कथा	१७०
(४०) शिव के ललाट पर द्वितीया का चन्द्र	१७२
(४१) शिव के कंठ पर नौ हत्याएँ होना (क) ब्रह्मा की हत्या (ख) कामदेव की हत्या	१७३
(४२) शिव का कामदेव से पराजित होना	१८१
(४३) शिव के द्वारा अधकामुर का वध	१८२

अनुक्रमणिका

१ पुराण साहित्य एक परिचय

१—११

अठारह पुराण—अठारह उपपुराण—पुराणा की वष्य वस्तु 'पंच मक्षण—पुराणों की अविश्वसनीयता—पुराणों का रचना-काल और उनका पुराणत्व—पुराणों का वर्तमान रूप—क्या रामायण और महाभारत पुराण हैं ?—पुराणा की रचना शैली की विशेषताएँ—प्रस्तुत ग्रंथ में पुराणा का उपयोग

२ पौराणिक आख्यान परिभाषा

१२—१५

३ प्राचीन साहित्य में पौराणिक आख्यान

१६—२३

वर्णिक साहित्य में आख्यान—महाकाव्या में आख्यान (क) रामायण (ख) महाभारत—पुराण साहित्य में आख्याना का स्वरूप—उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में पौराणिक आख्यान—पालि और प्राकृत में पुराण साहित्य तथा पौराणिक आख्यान—अपभ्रंश साहित्य में पौराणिक आख्यान

४ कुछ पौराणिक आख्यानों का विकास क्रम

२४—२११

(१) अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र शोषण	२६
(२) इंद्र अहृत्या-आख्यान	२६
(३) इंद्र का अपन वज्र से पवता के पख काटना	३६
(४) उषा अनिरुद्ध प्रमाद्व्यान	३७
(५) कच दवयानी प्रेमाख्यान	४५
(६) कण-जम की कथा	४७
(७) कण द्वारा इंद्र को कवच दान	४६
(८) कालिकेय-जम की कथा	५०
(९) कृष्णावतार की कथा	५७
(१०) कृष्ण की लीलाआ का पौराणिक सदभ	५६
(११) कृष्ण द्वारा कालिय नाग का दमन	६०
(१२) कृष्ण का गोपिया के साथ महारास	६३
(१३) कृष्ण का अक्र २ के साथ मथुरा-गमन	६४
(१४) कृष्ण द्वारा कुआ का कूबड ठीक कर देना	६६

(१५) कृष्ण द्वारा कम का वध	६७
(१६) कृष्ण द्वारा उदघव को ब्रज भोजना	६६
(१७) कृष्ण का राधा और गोपिया से पुनर्मिलन	७०
(१८) कृष्ण द्वारा सादीपनि गुरु के पुत्र को यमपुर से वापस लाना—गुरु दक्षिणा चुकाना	७३
(१९) कृष्ण द्वारा सुनामा का दारिद्र्य दूर किया जाना	७५
(२०) कृष्ण से व्याघ्र का प्रतिशोध लेना	७७
(२१) गण्ड द्वारा स्वयं से अमृत-आनयन	७८
(२२) चन्द्रमा और मूय से राहु की शत्रुता	७९
(२३) चन्द्रमा का बलकी होना	८१
(२४) चन्द्रमा का क्षयी होना	८६
(२५) जनमेजय का नाग-यन	८८
(२६) द्रौपदी का अखूट भण्डार	९१
(२७) नल दमयंती प्रेमाख्यान	९७
(२८) नागा का पाताल-लाप भ वाम	१०१
(२९) नारद माह की कथा	१०२
(३०) नर्महावतार की कथा	१०५
(३१) परशुराम द्वारा सहस्रबाहु तथा अन्य क्षत्रिया का सवात करना	११०
(३२) पाण्डवा की कौरवा पर विजय—एक सिद्ध यात्री की महारता से	११६
(३३) पाण्डवा द्वारा कम फल भोग	११७
(३४) भगीरथ द्वारा गंगा का पृथ्वी पर आनयन	११८
(३५) राम-कथा	१२२
(३६) विष्णु का मत्स्यावतार—शेखासुर को लीलना और वेदा का उदधार करना	१५५
(३७) विष्णु के वामनावतार की कथा	१५८
(३८) शकुन्ता दुष्यन्त प्रेमाख्यान	१६५
(३९) श्रवणकुमार की कथा	१७०
(४०) शिव के सलाट पर द्वितीया का चन्द्र	१७२
(४१) शिव के कंधे पर दो हत्याएँ होना (न) ब्रह्मा की हत्या (घ) कामदेव की हत्या	१७३
(४२) शिव का कामदेव से पराजित होना	१८१
(४३) शिव के द्वारा अघकामुर का वध	१८२

(४४) शिव का त्रिनेत्र और योगेश्वर होना	१८५
(४५) शिव की शरण में आकर राम का रण जीतना	१८६
(४६) शिव के द्वारा त्रिपुर सहार	१८७
(४७) शिव के द्वारा दस यन विध्वंस	१८९
(४८) शिव के द्वारा सती का परित्याग	१९७
(४९) शिव का पावती के कहने से कलास छोड़ गना	१९८
(५०) शुकदेव का दा घड़ी से अधिराज कही न ठहरना	१९९
(५१) समुद्र मंथन की कथा	१९९
(५२) हनुमान का आकाश में चढ़ना	२०५
(५३) हनुमान द्वारा ऋषि राक्षस (कालनेमि) का वध	२०६
(५४) हनुमान का भीम से युद्ध और अजु न की ध्वजा पर बठना	२०८
(५५) हरिश्चन्द्र की सत्यप्रियता एवं दानशीलता परिशिष्ट	२०८
सहायक पुस्तक सूची	२१२—२१८

: १ : पुराण-साहित्य : एक परिचय

पौराणिक आख्यान उही आख्यानों को कहेंगे जो पुराणा से लिये गये हैं। इन आख्यानों के स्वरूप को समझने के लिए पुराणों का सामान्य परिचय अपेक्षित है।

अठारह पुराण

पुराणों या महापुराणों की संख्या अठारह मानी जाती है।^१ ये कृष्ण द्विपायन या व्यास रचित अथवा संपादित माने जाते हैं। वस्तुतः व्यास रचित पुराणों की संख्या बीस है।^२ विविध पुराणों में अठारह पुराणों का उल्लेख जिस क्रम से किया गया है, उसमें अंतर पाया जाता है, किन्तु अधिकांश पुराण^३ जिस क्रम से सहमत हैं, वह यह है —

(१) ब्रह्मा	(२) पद्म	(३) विष्णु	(४) शिव या वायु
(५) भागवत	(६) नारदीय ^४	(७) माण्डूकेय	(८) अग्नि
(९) भविष्यत	(१०) ब्रह्मवैवर्त	(११) लिंग	(१२) वाराह

१ विष्णु पुराण १।१ भागवत पु० १२।७, १३, पद्म पु० १।८६ ६३ वाराह पु० ११२ मत्स्य पु० २३ अग्नि पु० २७२ और माण्डूकेय पुराण १३४, लिंग पु० १३६ भविष्य पु० १।१, शिव पु० ७।१ स्कंद पुराण १।४ आदि में अठारह पुराणों की नाम-गणना करायी गयी है।

२ जिन पुराणों में पुराणों की नामावलि और संख्या दी गयी है उनमें संख्या के संबंध में तो कोई मतभेद नहीं है परन्तु (१) शिव और वायु पु० तथा (२) भागवत और देवी भागवत के धर्मों में से एक को महापुराण और दूसरे को उपपुराण मानने की प्रवृत्ति है। कुल मिलाकर संख्या को अठारह ही रखने की चेष्टा की गई है। इस प्रकार विभिन्न पुराणों में दी गयी पुराणों की नामावलि में अंतर मिलता है। बल्लभ सम्प्रदाय की पुष्टि करने वाले पुराण देवी भागवत को पुराण न मानकर उपपुराण मानते हैं। पद्मपुराण (पातालघण्ट ४० ११५।८६ ६३) ब्रह्मवैवर्त पु० (४।१३१।१ २१) भविष्य पुराण १।१ भागवत पु० १२।१३।३ ८ माण्डूकेय पुराण १३४, लिंग पुराण १३६ विष्णु पु० १।६।२० २४ शिव पु० ७।१ तथा स्कंद पु० १।४ में अठारह पुराणों में वायु को महापुराण न मानकर शिव पुराण की महापुराण माना गया है। आद्यकाल से ही शिव और वायु पुराण को एक मान लेते हैं और भागवत तथा देवीभागवत में से प्रथम को महापुराण मानकर अठारह पुराणों की संख्या पूरा कर लेते हैं। किन्तु ये दोनों ही बार्णे भाग्यक हैं। न तो शिव पुराण और वायु पुराण ही एक हैं और न ही देवी भागवत उपपुराण है। इसलिए पुराणों की संख्या को बीस मानकर चलना उचित मान पड़ता है। ये सभी व्यास रचित कहे जाते हैं।

३ विष्णु भागवत (१२।१३) पद्म वाराह मत्स्य अग्नि और माण्डूकेय आदि।

४ नारदीय और ब्रह्मनारदीय दो पुराण मिलते हैं जिनमें से एक को उपपुराण तथा दूसरे को महा पुराण कहा जाता है। नारदीय पुराण से अपनी महत्ता सूचित करने के लिए ब्रह्मनारदीय को 'ब्रह्म' लिखवा मनाया पड़ा। हमने ब्रह्मनारदीय को ही महापुराण माना है। इस सम्बन्ध में और भी दो-दो हाथी और इण्डियन मिटरैयर^५ डा० विटरनियस बिस्^६ १ पृ० ३२७

(११) स्कन्द (१४) वामन (१५) कूर्म (१६) मत्स्य,
(१७) गरुड (१८) ब्रह्माण्ड ।

विष्णु पदम, भागवत, माकण्डेय ब्रह्मवत्त आदि पुराणा में ब्रह्म पुराण को प्रथम और ब्रह्माण्ड पुराण को अंतिम पुराण माना गया है ।

'पदम पुराण' में अठारह पुराणों का वर्गीकरण सत् रज और तम गुणों के आधार पर किया गया है और उनको किसी न किसी देवता से सम्बद्ध कर दिया गया है । सात्विक पुराणों में विष्णु नारदीय, भागवत गरुड पदम और वाराह पुराणों की गणना की गयी है और उनको पुराण कहा गया है । ब्रह्म ब्रह्मवत्त माकण्डेय, भविष्यत वामन और ब्रह्माण्ड पुराणों को रजोगुणी तथा ब्रह्मा से सम्बन्धित माना गया है । मत्स्य, कूर्म लिंग, शिव वायु स्कन्द और अग्नि पुराणों को तमोगुणी तथा शिव से सम्बन्धित बताया गया है । किन्तु ये पुराण जिस रूप में आज उपलब्ध हैं उनमें उनका यह साम्प्रदायिक रूप सुरक्षित नहीं रह सका है । मत्स्य को तमोगुणी पुराणों की श्रेणी में रखा गया है पर उसमें विष्णु और शिव दोनों का प्रभाव वर्णित है । ब्रह्मवत्त में ब्रह्मा के बजाय कृष्ण का अधिक वर्णन है । ब्रह्म पुराण में विष्णु और शिव की पूजा के साथ साथ सूर्य पूजा का भी प्रतिपादन किया गया है । माकण्डेय और भविष्यत पुराणों का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक बिल्कुल नहीं है ।

अठारह उपपुराण

इन अठारह पुराणों या महापुराणों के अतिरिक्त अठारह ही उपपुराण माने जाते हैं । ऐसी धारणा है कि उनकी रचना महापुराणों के बाद में हुई होगी । विषय वस्तु की दृष्टि से उपपुराणों का अधिक बहुत्व नहीं है । उनमें देवताओं तीर्थों एवं व्रतों के माहात्म्य का ही अधिक वर्णन है तथा अतिरचना की प्रवृत्ति है । उनमें जो आकान्त या उपाख्यान हैं वे भी एक या दूसरे प्राचीन पुराण से सम्बन्धित हैं । उनके नामों के विषय में भी मतभेद नहीं है । अलग-अलग पुराणों में उनकी अलग अलग सूची दी गयी है । फिर भी प्रमुख उपपुराण ये हैं—

विष्णुधर्मोत्तर कल्कि नारदीय कपिल वालिका सनत्कुमार नसिंह औरानस वारुण माहेश्वर सांख्य सौर, पाराशर मारीच भागवत दुर्वासस शिवधर्म आदित्य मानव, कीमार आदि ।

पुराणों की वर्ण्य वस्तु 'पंच लक्षण'

शास्त्रीय दृष्टि से पुराणों में पाँच विषयों का जिन्हें पंचलक्षण कहा गया है, वर्णन होना चाहिए ।^१ ये पांच लक्षण या विषय हैं—

१ पद्म पुराण उत्तर खण्ड अ० २६३

२ ए हिंसी आर इण्डियन लिटरेचर डा विन्निहिल जिल्द १ प० ३३२

३ पद्म पुराण पाताल खण्ड १११।१४ १७ और गरुड पुराण ३२३।१८ २ में उपपुराणों की सूची

- (१) 'सृष्टि' या सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन ।
- (२) 'प्रतिसृष्टि' या प्रलय के पश्चात् सृष्टि की पुनरचना का वर्णन ।
- (३) 'वश' या देवताओं आदि की वश परम्परा (जीनिओलॉजी) का अन्वेषण ।
- (४) 'मन्वन्तर' या आदि मनु से प्रारम्भ होने वाले चौदह मनुओं के समय का वर्णन ।

(५) 'वशानुचरित' या सूर्य और चन्द्रवशों में उत्पन्न राजपुरुषों का इतिहास ।

विष्णु पुराण में इन पञ्चलक्षणों का सबसे अच्छा निरूपण हुआ है। नारद तथा वामन आदि कुछ पुराणों में इन लक्षणों का निवाह अच्छा नहीं हो सका है। बहुत कम पुराण ऐसे हैं जिनमें उक्त पञ्चलक्षणा का सम्यक् निर्वाह हुआ है। अधिकांश पुराणों में जाति और आश्रम के घम कम तथा व्रत-तीर्थ आदि के माहात्म्य का वर्णन मिलता है। पुराणों का प्रिय विषय इतिहास और आख्यान भी है। पुराणों में ऐसे आख्यानों का परलक्षित और रूपांतरित स्वरूप मिलता है जो वदिक साहित्य में केवल बीज रूप में मिलते हैं। बहुत सी लोककथाओं को पौराणिक और ऐतिहासिक रूप देकर इनमें समाविष्ट कर लिया गया है। पुराणों में राजवंशों का इतिहास जिस रूप में दिया गया है उसमें आलंकारिकता अधिक है। तथ्य और कपोल कल्पना का जाल इस प्रकार बुना गया है कि कल्पना के कुहासे को हटाकर तथ्य दर्शन कर लेना दुष्कर कार्य हो गया है। फिर भी कुछ विद्वानों ने पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन की है और उनमें से बहुत काम की सामग्री प्राप्त की है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल तथा बी० ए० स्मिथ महोदय ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है। स्मिथ महोदय ने विष्णु पुराण को मौर्य वंश (३२६ ई० पू०), मत्स्य पुराण को आंध्र वंश (२२५ ई० तक) और वायु पुराण को चंद्रगुप्त प्रथम (लगभग ३२०-३३० ई०) के शासन काल के प्रामाणिक वर्त्तात का श्रोत बताया है। पुराणों में साध्य और योग दर्शन की भी बहुत-सी बातें बिखरी पड़ी हैं।

पुराणों की अविश्वसनीयता

पुराण वार्ता के सामान्य पाठकों को उसकी आलंकारिक शैली में कही हुई बातें कभी कभी बड़ी विचित्र और अविश्वसनीय लगती हैं। फलतः बहुत से लोग, जिनमें देशी विदेशी दोनों हैं, पुराण वार्ता का बसिर पर की गप्प कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। पुराणों की रचना का मुख्य प्रयोजन सामान्य जन को धर्मशास्त्र, सृष्टि विज्ञान, इतिहास एवं खगोल शास्त्र आदि का पान कराना जान पड़ता है। पुराणों में तथ्यों को कल्पना के मिश्रण से मनोरंजक बनाया गया है और आख्यान के आवरण में उहे सामान्य जन के लिए ग्राह्य बनाने की चेष्टा की गयी है। प्राचीन काल में पुराणों को सुन-सुनाने का माहात्म्य कदाचित् इसीलिए अधिक माना जाता था क्योंकि यज्ञान विज्ञान

विष्णु पुराण ६।८।२ ब्रह्मवैवर्त पुराण १३।१।७ और मत्स्य पुराण ५।३।६४

१. ६० ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर डा० बिटरनिश बिल्ड २. प्रका० कलकत्ता विश्व विद्यालय १९२७ पृ० ५२४

के प्रसारण के उपयुक्त साधन थे। किसी अधिकारी विद्वान की सहायता से पुराणा का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है ताकि उनके निहिताय को भली प्रकार समझा जा सके। पुराणों की कथा शैली को न समझकर उनके प्रति अथवा प्रकट करने की प्रवृत्ति आजकल विशेष है। प्राचीन संस्कृत-यादव मय में इतिहास और पुराण दो अलग विद्याओं के नाम थे जिनका अध्ययन और अनुशीलन नित्य प्रति करना आवश्यक माना जाता था^१। पुराणा को अविश्वसनीय कहते समय लोग यह भूल जाते हैं कि पुराणा के वंश और वंशानुचरिता में मानव सभ्यता के जिस इतिहास का वर्णन है वह ऐतिहासिक होत हुए भी पौराणिक है और इसीलिए उसमें तथ्यावपण करते समय तनिक सावधानी की आवश्यकता है। पुराण मृष्टि विद्या का नाम है और उसमें मानव इतिहास के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का वर्णन तथा विविध प्राकृतिक व्यापारों का आलंकारिक शैली में निरूपण भी पाया जाता है। पुराण कथाओं में अचूतन ग्रह नक्षत्रों तथा अचूतन मानव की भावनाओं का मानवीकरण करने के साथ साथ सत्त्वों में प्रवृत्ति और दुष्कर्मों से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए भी रोचक और अद्भुत कहानियों का संकलन किया गया है^२। यदि पुराणा के उपमित कथा रूप को समझा जा सके तो उनकी बहुत सी कथाओं और कला के पीछे मृष्टि विज्ञान मानव स्वभाव आचार शास्त्र और मानव इतिहास के उपयोगी तथ्यों का संयोजन मिलता है। किंतु आज उच्च शिक्षण के अभाव में यह सब सम्भव नहीं रह गया है इसीलिए पुराणा की उपेक्षा हो रही है और उनके प्रति अथवा का प्रश्नन मिलता है।

अहल्या और इंद्र के जार चंद्रमा द्वारा गुरु पत्नी तारा के अपहरण और अपनी पुत्री सरस्वती से ब्रह्मा के बलात्कार की कथाएँ सामाजिक जीवन की दुस्सा की अभिव्यक्तियाँ मात्र नहीं हैं अपितु उनके द्वारा सामाजिक ज्योतिष्कीय और राजनीतिक तत्त्वों का अन्वेषण भी हुआ है। दक्षिणगामी अगस्त्य की प्रतीक्षा करता हुआ विष्णुचल एक अविश्वसनीय कल्पना नहीं, बरन भूगर्भ शास्त्र के एक तथ्य का कथात्मक निरूपण मात्र है। अगस्त्य का दक्षिण, अर्थात् पृथ्वी के ओर निचले स्तर मुतल में चले जाना पर्वतों के ऊँच बढ़ने की समाप्ति का सूचक है।^३

पुराणों की कथाओं तथा इतिहास के पौराणिक प्रस्तुतीकरण में पाठकों का जो सबसे अधिक अविश्वसनीय वस्तु लगती है वह है वर्षों की गणना। किसी की आयु, राजत्वकाल या तपस्या काल को कई सहस्र और लक्ष वर्षों में विस्तृत कर देना अपने आप में एक भ्रमजनक बन जाता है। जिस अवस्था को ऋग्वेद में पुरुरवा के साथ केवल चार वर्ष तक सहवास मुख योग्य बनताया जाता है वही विष्णु पुराण में ६१ सहस्र वर्षों

१ इतिहासपुराणमित्यहं स्वध्यायमधीते । अथवा आहूण ११।५।७।६

२ पुराण कथा कीमु ५० रघुनाथसहस्र वधु प्रकीर्ण नेतनस पत्तिविग्न हाउध दिल्ली प्रस १९६२ भूमिका पृ. ५ ।

३ वही भूमिका पृ. ५ ।

४ ऋग्वेद १।६५ ।

तक सुखोन्नमोग करती पायी जाती है^१। इसका क्या अर्थ ? वस्तुतः पुराणों में आगत सहस्र शब्द सख्यावाचक न होकर पूर्णांक है। यह नक्षत्रों की आयु के विषय में आये सहस्र लक्ष तथा कोटि शब्दों का वही अर्थ है जो साधारणतः ग्रहण किया जाता है, किन्तु यदि पुराण में किसी मनुष्य की आयु आदि के लिए इन शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ सहस्र का अर्थ पूरा लक्ष का अर्थ उसके साथ आयी सख्या से कुछ मास या दिन कम, तथा कोटि का अर्थ जिस सख्या के साथ वह आये उससे कुछ मास या दिन अधिक होगा^२। इससे आयु की अतिरजना की समस्या एक हद तक सुलझ जायेगी। उदाहरण के लिए उर्वशी और पुरूरवा का साथ, विष्णु पुराण के अनुसार पूरे ६१ वष मानना होगा। ऐसे ही जब वाल्मीकि 'रामायण' में दशरथ की आयु साठ सहस्र वष होने पर राम के जन्म की बात कही जाती है, तो उसका अर्थ पूरे साठ वष की आयु लगाना होगा। फिर भी यह गुरु सबल फनदायी होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। पुराणों में बहुत सी ऐसी बातें कही गयी हैं जिनकी तक सगति बठानी कठिन है और उन पर सिर खपाना व्यर्थ होगा।

पुराणों का रचना-काल और उनका 'पुराणत्व'

पुराणों की रचना कब कब हुई, इस पर विद्वानों में मतभेद नहीं हो पाया है। कुछ अन्त साध्या के आधार पर कतिपय पुराणों का रचना काल निर्धारित करने की चेष्टा हुई है परन्तु वे निष्कर्ष समाम्य नहीं हैं। पुराणों का रचना काल निर्धारण करते समय दो अतिथों का सामना करना पड़ता है—एक ओर तो भारत की घमप्राण जनता का परम्परागत विश्वास है जो वेदों के साथ साथ पुराणों का नाम लेता है और उसे उनका किसी निधि परिधि में घेरा जाना सह्य नहीं है। दूसरी ओर, कुछ पाश्चात्य भारत विद्याविद हैं जो पुराणों का एक हजार वष पहले से पूर्व की रचना मानने को तयार नहीं हैं। एच० एच० विल्सन महोदय ऐसे ही विद्वानों में हैं^३। प्रो० विल्सन विष्णु भागवत और धाराह—इन तीन पुराणों को १२ वीं शती का, ब्रह्म को १४ वीं शती का पद्य को १५ १६ वीं शती का और नारदीय पुराण को १६ १७ वीं शती ईस्वी का रचित मानते हैं^४।

पाश्चात्य विद्वानों में पांडित और विटरनित्त्व महोदय ने पुराणों के काल-निर्धारण की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है भारतीय विद्वानों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डा० रामचन्द्र दीक्षितार डा० काशीप्रसाद जायसवाल, डा० हजारा तथा डा० वामुदेवशरण अग्रवाल आदि के प्रयास भी महत्त्वपूर्ण हैं।

पुराणों के रचयिता कृष्ण द्वयायन या व्यास कहे जाते हैं और उनको तथा वेदा

१ विष्णु पुराण अथ ४ अध्याय ६ श्लोक ४८

२ 'पुराण कथा कौमुदी' भूमिका प० न'

३ वाल्मीकि रामायण आलकाण्ड २१।१०

४ दे० 'ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर चिन्त १ डा विटरनित्त्व १६२७ पृष्ठ ५२६ पर उद्धृत श्री विल्सन का मत।

५ हिन्दी विश्वकोश की भाषा व्यास वसु। देखिए पुराण शास्त्र पर टिप्पणी।

की ऋचाओं का सफल संपादन करने वाले वेदव्यास को एक ही मान लिया जाता है। यही कृष्ण द्विपादन व्यास महाभारत के भी रचयिता माने जाते हैं। किसी भी एक व्यास के लिए संपूर्ण ब्रह्म संहिता महाभारत और अष्टादश पुराण की रचना करना मानवीय शक्ति सीमा को ध्यान में रखते हुए सम्भव नहीं लगता फिर इन सभी ग्रंथों का रचना काल एक नहीं है। ऐसी दशा में यह विचार अधिक तकसमत लगता है कि वेदों का सफल संपादन करने वाले वेदव्यास कोई और होने और 'महाभारत' तथा पुराणों के रचयिता कृष्ण द्विपादन व्यास कोई और। पुराणों का आदि रूप भी कुछ और रहा होगा नाम यही होगा पर उनकी वस्तु सवाश में यही न रही होगी। यह भी सम्भव है कि प्रारम्भ में उनकी सत्वा भी अठारह न रही हो। कुछ अंश तो बहुत प्राचीन परम्परा की विच्छिन्न कड़ी के रूप में सुरक्षित हैं और कुछ अंश बहुत बाद के ज्ञान पड़ते हैं। बिटर्नरिज महोदय के मतानुसार प्रारम्भिक पुराणों की रचना सातवीं शती के पूर्व ही हो गयी होगी।

काल नियम की समस्या 'महाभारत' रामायण और अष्टादश पुराणों के सन्दर्भ में एक जसी उलझी हुई है। जिस प्रकार कृष्ण द्विपादन व्यास महाभारत के रचयिता और महाभारत-युद्ध के द्रष्टा दोनों बताये जाते हैं उसी प्रकार बाल्मीकि भी रामायण महाकाव्य के रचयिता होने के साथ साथ राम जीवन के साक्षी भी कहे जाते हैं। इसलिए इन काव्यों की रचना का समय कुरु-वंश और इक्ष्वाकु वंश के काल नियम के साथ नट्पी हो जाता है। पुराणों के काल नियम में भी ऐसी ही अनेक कठिनाइयाँ हैं।

इस ऊहापोह में जिसका ओर छोड़ इतिहासशास्त्री और भारत विद्याविन् (इंडोलॉजिस्ट्स) को काफी तक बितक न पश्चात् भी नहीं मिल पाया है न पड़कर एक अन्य दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना अधिक समीचीन होगा।

पुराण का नाम ब्रह्म संहिता^१ ब्राह्मण^२ आरण्यक उपनिषद्^३, धर्मसूत्र^४ रामायण^५ महाभारत^६ निरुक्त^७ अष्टाध्यायी^८ अथशास्त्र (चाणक्य)^९ और चरक संहिता^{१०} में आता है इससे यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि पुराण का

१ ए हिन्दो आन इण्डियन लिटरेचर प्रिन्स १ व ५२५

२ अथर्ववेद ११ ७।२५

३ शतपथ ब्राह्मण १ १५।३१।१२ और ११।५।७।६

४ तत्तिरीय आरण्यक २।६

५ छात्रोग्य उपनिषद् ७।६१।१ और बृहदारण्यक उपनिषद् २।५।१

६ आपस्तम्ब धर्मसूत्र २।२५।३।१ और ६।१६।१३

७ बाल्मीकि रामायण भा ५ अ ६।१

८ महाभारत आदि पर्व ५।२ स्वर्गोद्भव पर्व ६।६७

९ निरुक्त ३।१।२५

१० अष्टाध्यायी ५।३।१ ५

११ अथशास्त्र ५।२।५।५

१२ चरक संहिता शरीर स्थान ५।५५

अस्तित्व बहुत पुराकाल से है। परन्तु आज पुराण जिस रूप में मिलते हैं, क्या उन्हीं का उल्लेख इन प्राचीन आय ग्रंथों में पुराण नाम से हुआ है? निश्चय ही नहीं। हमारा ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि सस्वत का वदिक साहित्य (वेद, ब्राह्मण, धारण्यक और उपनिषद्) कभी 'श्रुति' रहा था, अर्थात् लिखित रूप में आने से पूर्व कई शती तक यह सारा साहित्य गुरु शिष्य परम्परा से प्राप्त ज्ञान रहा। इसी प्रकार महाभारत और रामायण की कथा कहने की श्रोता-वक्ता पद्धति इनके लोक गायकत्व स्वरूप की ओर संकेत करती है। 'रामायण' के विषय में तो प्रसिद्ध ही है कि उसकी समग्र रूप में वाल्मीकि ने सब-कुछ को कथायुक्त बना दिया था और वे उसे सस्वर गाते फिरते थे। गायक गायन की इस परम्परा ने ही आगे चलकर उन घुमक्कड़ गायकों का जन्म दिया जिनको बाद में साहित्य में 'कुशीसब' जाति का कह कर पुकारा जाता है। मध्यकालीन भाट चारणों के ये पूर्वज ही वस्तुतः रामायण, महाभारत तथा पुराणों के आदिगायक रहे हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराणों में जो बहुत से आख्यान हैं, वे कभी लोक-वार्ता के रूप में रहे होंगे और हमारे चारण भाटों के पूर्वजों ने सदिया तक इन गायकों को गा गाकर लोकजन किया होगा। 'पद्म पुराण' के एक आख्यान में मकर नामक दैत्य द्वारा ब्रह्मा के पास से वेदों की चुरा कर समुद्र में जा छिपने और उसमें बहुत सी अथाय बातों का मिश्रण कर देने तथा विष्णु द्वारा मत्स्यावतार में वेदों का उद्धार कर व्यास के रूप में उनको परिमार्जित करने का उल्लेख आता है। यह कथा रूपक लोक और शिष्ट साहित्य के परस्पर आगम निगम का सूचक है। कल्प द्विपायन व्यास से पूर्व किन्हीं व्यासों द्वारा २७ बार पुराण साहित्य का सकलन संपादन होना भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है कि पुराण अनेक बार लोक से साहित्य में और साहित्य से लोक में आते जाते रहे। यही स्थिति रामायण और महाभारत के आख्यानों की भी रही होगी, जब तक कि अंतिम रूप से उन्हें शिष्ट साहित्य का रूप न दे दिया गया होगा। वदिक साहित्य से लेकर रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि तक में कुछ कथाओं तथा कुछ श्लोकों का समान रूप में किंचित परिवर्तन के साथ प्राप्त होता भी यही सूचित करता है कि चाहे वेद हो या रामायण महाभारत या पुराण आदि—इन सबने जिस मूल स्रोत से उत्स ग्रहण किया, वह एक था और निस्संदेह वह लोक था।

मूलतः इनका स्रोत लोक वार्ता है जो सही अर्थों में पुराण या प्राचीन नहीं जा सकती है। उसी को वेद, रामायण, महाभारत तथा पुराणों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार ग्रहण कर लिया। हिन्दू जन और बौद्ध पुराणों में से भी कौन कम प्राचीन है और कौन अधिक, इस विवाद में न पड़कर यह निर्विकल्प रूप से कहा जा सकता है कि इन सबका स्रोत एक था। समान स्रोत से प्राप्त सामग्री को सबने अपने विशिष्ट

१ पद्म पुराण उत्तर खण्ड २३-०१३ ३२ ।

२ अतीतास्तु तथा व्यासा सप्तविंशतिरेव च । पुराणसंहितास्तस्य कथितास्त युगे युगे ॥

—भाषवत् पुराण १।३।२४

दृष्टिकोण से ग्रहण किया और विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए उनका उपयोग किया। डा० सत्येन्द्र का यह कथन विचारणीय है कि 'वेदों की लोक भूमि ही आगे चलकर पौराणिक स्वरूप प्राप्त कर सकी। पुराणों के समय तक यदि कालीन लोक कितनी ही परिस्थितियों से जटिल होता चला गया था। फलतः लोकवार्ता, लोक-तत्त्व अथवा लोकप्रियव्यक्ति की लोक भूमि पर समस्त पुराण साहित्य निमित्त हुआ।' 'आज तक की समस्त साहित्यिक अभिव्यक्ति का एक मात्र आन्तरिक आधार यह पुराण वार्ता है जो वस्तुतः लोकवार्ता है'।

इस प्रसंग में डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या के उस मत का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें वे ब्रह्म पूष की इस लोकवार्ता का, जिससे कई पौराणिक आख्यान निरस्त हुए सम्बन्ध द्वाविध परम्परा से जोड़ते हैं। उनका कथन है कि 'पौराणिक परम्परा का पूर्वाय काल के अनाय-द्रविड (तथा दक्षिण देशीय) राजाओं और वंशों से सम्बन्धित होना केवल सम्भव ही नहीं नितात विश्वसनीय हो सकता है। इस परम्परा की कथाओं तथा उपाख्यानो का कालांतर में आर्यीकरण हो गया। मतलब यह कि जिन जना में से ये विकसित हुई थी, उनके आर्यीकरण होने पर ये कथाएँ भी आय भाषा प्राकृत एवं संस्कृत में अनूदित कर ली गयीं। इस प्रकार के सम्मिश्रण में एक भाषा द्वारा एकीकृत दानो जातियाँ की दत्तकथाएँ भी अविच्छेद रूप से सम्मिश्रित हो गयीं'। और 'इस दृष्टि से सुयवण और चन्द्रवश की अधिकांश पौराणिक कथाएँ प्राग आय सम्भूत किन्तु उत्तरकाल में आय बनी हुई दन्तकथाएँ मात्र मानी जा सकती हैं। डा० चाटुर्ज्या का इस कथन से यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि भारतीय इतिहास आर्यों और अनायों के मध्य का इतिहास है और उसी का एक रूप पुराणों में प्राप्त होता है। वस्तुतः पुराणों के सम्बन्ध में आय अनाय मिश्रण का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। पुराणों में सुर और असुर का जो भेद किया गया है वह जातिवाचक न होकर गुणवाचक है। एक ही पिता कश्यप की दो पत्नियों से उत्पन्न देव और दैत्य आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों के रूप में ही तो ही पर आय अनाय के रूप में कदापि नहीं हो सकते।

पुराणों का वर्तमान रूप

मूलतः पुराण-ग्रन्थों में इतने भारी भरकम रहे होंगे न विभूत खलित और न सकीण साम्प्रदायिक। हिंदू कम-काण्डों अनुष्ठानों और आचारों में जैसे-जैसे वृद्धि होती गयी और जैसे-जैसे उनको लेकर अलग सम्प्रदाय स्थापित होते गये वस-वस इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि प्रत्येक सम्प्रदाय अपने मतवाद

१ 'मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकसाहित्यिक अध्ययन' डा० सत्येन्द्र प्रकाशक विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा ॥ पृष्ठ ६२

२ वही पृष्ठ ६३

३ भारतीय आय भाषा और हिन्दी डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या प्रकाशक राजबन्स प्रकाशन दिल्ली प्रथम हिन्दी संस्करण १९५४ पृष्ठ २७

४ वही पृष्ठ ५८

के समयन के लिए सामान्य जनता के सम्मुख जो प्रारम्भ से ही धर्म भीरु और आप्तवाक्य को प्रमाण मानकर चलने वाली रही है, पुराणों को साक्ष्य के रूप में उपस्थित करे और उनका धर्मशास्त्रों की तरह प्रामाणिक रूप दे सके। बस, इसी आवश्यकता ने पुराणों में प्रक्षेप प्रक्रिया को स्फुरण प्रदान किया। पुराणों के साथ एकाधिक बार छेड़छाड़ की गई और ऐसे लोगों के द्वारा उनके मूल रूप में पर्याप्त सशोधन और परिवर्द्धन कर दिया गया जो शिव और विष्णु के आराधक होने के साथ साथ वेदों, स्मृतियों या धर्मशास्त्रों, विशेषतः वर्णायाम धर्म में भी अत्यधिक अनुरक्त थे और जो अपने नये संप्रदाय के निमित्त अपनी प्राचीन आस्थाना को एकबारगी छोड़ने के लिए प्रस्तुत न थे। इस प्रकार एक नये प्रकार के साम्प्रदायिकों की श्रेणी का उदय हुआ जिन्होंने स्मार्त शव या स्मार्त चरण्य कहा जा सकता है। ऐसे ही लोगों ने वर्तमान हिंदू धर्म की जन्म दिया। ऐसी श्रेणियाँ या सम्प्रदायों में वृद्धि होने के साथ-साथ पुराण-वस्तु में भी काट छाँट और अभिवृद्धि होने लगी। अतः यह कहना बहुत कठिन है कि जिस रूप में पुराण आज हम प्राप्त हैं, वे कब लिखे गए। वे अलग अलग कालों में लिखे गये बस इतना ही कहा जा सकता है। हाँ, कुछ एक पुराणों के रचना काल पर उनके अंत साक्ष्य के आधार पर किंचित् प्रकाश पड़ता है। विष्णु पुराण, माकण्डेय पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण कदाचित् अथ पुराणों में प्राचीनतम हैं। विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण में अथ राजवंशों के साथ साथ गुप्तवंशी सम्राटों का भी उल्लेख मिलता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि उनकी पूर्णता की प्रक्रिया चौथी शताब्दी ईस्वी तक समाप्त नहीं हुई थी। वायु पुराण का उल्लेख बाण रचित हृषीकेश में आता है इसलिए कहा जा सकता है कि सातवीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व भी उसका अस्तित्व था। माकण्डेय पुराण के विषय में भी यही कहा जा सकता है क्योंकि बाण ने जो 'चण्डीशतक' लिखा और भवभूति ने मालती माधव, उनमें माकण्डेय पुराण के उस अंश की, जो देवी या चण्डी-माहात्म्य अथवा दुर्गासप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है प्रेरणा खोजी जा सकती है। माकण्डेय पुराण में गुप्त काल की समृद्ध स्वर्णयुगीन संस्कृति की छवि भी अंकित मिलती है। परन्तु बहुत-से पुराणों में पृथ्वीराज रासो की तरह इतने अतिविरोध मिलते हैं जिनके कारण उनका काल निर्धारण किसी के लिए भी टेढ़ी खीर हो गया है। जाग्रत पुराणों के नाम के अतगत आज मिलते हैं, वे अपने मूल रूप से पर्याप्त भिन्न हैं उनके कुछ अंश जो प्रकीर्ण रूप में हैं अवश्य मूल रूप में या उसके सन्निकट हैं परन्तु उनका अधिकांश विभिन्न स्रोतों और पुरोहिता की उबर कल्पना के द्वारा तोड़ा मरोड़ा हुआ है। उनके इसी रूप के लिए विद्वान् महोदय ने पुराणों को पुरानी बोनल

१ दे० १६ हिंदी एण्ड कल्चर ऑफ इण्डियन पीपुल द क्लासिकल एज थी आर० सी० मजूमदार
जिल्ड २ अध्याय १५ पृ० २६७

२ डा बाबुदेवशरण अग्रवाल का लेख—भारत की स्वर्णयुगीन संस्कृति का परिचायक माकण्डेय पुराण, साप्ताहिक हिन्दुस्तान १ जनवरी १९५८

में नयी शराब' की उपमा दी है।

क्या 'रामायण' और 'महाभारत' पुराण हैं ?

रामायण' और 'महाभारत' की गणना पुराणा में नहीं होती। ये महाकाव्य हैं। फिर भी, पौराणिक आख्याना का स्रोत अनुसंधान करने की दृष्टि से इनका बड़ा महत्त्व है। 'महाभारत' तो अपन वर्तमान रूप में अधिकांशतः, और उसका परिशिष्ट या खिल' कहा जाने वाला 'हरिवंश' तो पूर्णतः पुराण का अतिरिक्त और कुछ ही नहीं। 'रामायण' के प्रथम और सप्तम अध्याय तथा उसके कुछ अन्य अंग भी अपन पौराणिक स्वरूप का साक्ष्य देते हैं।^१

पुराणों की रचना शैली की विशेषताएँ

पुराणों का अध्ययन करने पर उनकी रचना शैली की कुछ विशेषताएँ हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। वे ये हैं —

- (१) पुराणों की रचना बहुत स्रोतों पद्धति पर हुई है—सूत शौनक सवाद के रूप में अधिकांश पुराण लिख गये हैं। कथा की परम्परा बतान तथा शका समाधान के रूप में कथा कही गयी है।
- (२) पुराणों में असौमिक, अतिमानवीय और अतिप्राकृत तत्वों और उनके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का आधिक्य है।
- (३) पुराणों की रचना में प्रबन्ध काव्य और घमघाया (माइयालाजी) की शक्तियों का समन्वय किया गया है।
- (४) बहुत-से आख्यान कई पुराणों में एक जसे मिलते हैं। प्रत्येक पुराण में कुछ ऐसे आख्यान हैं जो दूसरा में नहीं मिलते और कुछ आख्यान किंचित परिवर्तन के साथ कई पुराणों में ग्रहण कर लिये गये हैं।
- (५) जो पुराण जिस देव सम्प्रदाय से विशेषतः सम्बन्धित हैं उनमें उसी के दृष्ट देव का माहात्म्य और गौरव वर्णित है।
- (६) ज्ञान, व्रत उपवास आदि धार्मिक कर्मों तीर्थों तथा पुराण-श्रवण की महिमा का वर्णन अधिकांश पुराणों का मुख्य विषय बन गया है। यहाँ तक कि इनके आगे पक्षसंज्ञा के निष्ठापूर्वक निर्वाह की भी अवहलना कर दी गयी है।
- (७) पुराणों के आख्याना का गठन किसी योजना और क्रम की लिये हुए नहीं है। इस दृष्टि से उनकी कथा वस्तु शिथिल है और उनमें अवांतर प्रसंगों का आधिक्य है।

१ दे० ए. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर' का विटरनिस्त्र पृ. ४३४ २१५ तथा हरिवंश पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन' बीपीपाणि पाण्डे प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश सखनऊ प्र० सं० १९६० पृ० ६

प्रस्तुत ग्रन्थ में पुराणों का उपयोग

प्रस्तुत ग्रन्थ में पौराणिक आख्यानो का विकास इतिहास देखने के लिए हमने पुराणों के लिए उसी क्रम को स्वीकार कर लिया है जो विष्णु पुराण में दिया है और जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। धातु के बाद शिव का और भागवत के बाद देवी भागवत का क्रम हमने सुविधा की दृष्टि से स्थापित कर लिया है। इसने अतिरिक्त महाभारत के खिल भाग एवं पुराण-संक्षेप से सम्पन्न हरिवंश पुराण को हमने महाभारत के साथ, उससे पश्चात् ही लिया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रबंध में कथा स्रोत एवं कथा विकास का अध्ययन करने में वेदिक साहित्य, रामायण, महाभारत और हरिवंश के साथ २० पुराणों और विष्णुधर्मोत्तर, नारदीय कल्कि और सौर आदि प्रमुख उपपुराणों का उपयोग किया है। साथ ही 'अध्यात्म रामायण', 'अद्भुत रामायण', 'आनन्द रामायण', 'रघुवंश और रामचरित मानस' आदि राम-कथा काव्या का भी यथास्थान उपयोग किया गया है। उन पुराणों और बौद्ध जातकों से भी कुछ कथाओं का विकास जानने में सहायता ली गई है।

२ . पौराणिक आख्यान . परिभाषा

पहल कहा जा चुका है कि साहित्य के रूप में नहीं अपितु लोकवार्ता के रूप में येना स भी पहले पौराणिक आख्याना का अस्तित्व था । मरत्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा न पहले पुराण को स्मरण किया, फिर ब्रह्मा का प्रकाश किया^१ । पद्मपुराण में भी कथन है कि सभी शास्त्रों का निर्माण से पूर्व ब्रह्मा ने पुराण का स्मरण किया^२ । वायु पुराण में भी ऐसा ही कथन है^३ । विष्णु पुराण में पुराण की परिभाषा दत्त हुए कहा गया है— यस्मान् पुरा हि अननि इदम् पुराणम्^४—अर्थात् जो बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है वह पुराण है । इन कथनों का भी यही आशय है कि कुछ पौराणिक आख्यान लोकानुश्रुति के रूप में खदिक साहित्य की रचना के पूर्व भी उपस्थित थे । उनमें से कुछ को साहित्यिक रूप से वेदा में ग्रहण कर लिया गया होगा । यह स्वाभाविक लगता है कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रति श्रद्धा या भय की भावना की धार्मिक विश्वासा के रूप में वेदा में संग्रह कर चुकने के उपरांत उस काल की मनोपा न प्राचीन लोक चार सम्यग्धी कथाओं का पुराणा में संग्रह कर दिया होगा । भागवत पुराण में कहा है कि ब्रह्मा ने अपने अलग अलग चार मुखों से चार वेदों की (पूर्व मुख से ऋग्वेद की पश्चिम मुख से सामवेद की दक्षिण मुख से यजुर्वेद की और उत्तर मुख से अथर्ववेद की) रचना की । फिर अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पाँचवें वेद का सजन किया^५ । पुराण साहित्य की पंचम वेद के रूप में प्रसिद्धि^६ भी इस बात की सूचक है कि साहित्य के रूप में पुराणों का रचना वेदों के बाद हुई परन्तु लोकवार्ता के रूप में वे किसी न किसी रूप में वेदों की रचना से पूर्व भी लोकमानस में जी रहे थे यह निस्सन्देह है ।

पौराणिक आख्यान और विश्वास के लिए अग्रजी में मिथ या माइथालोजी शब्द प्रचलित है । मिथ शब्द का अर्थ जहाँ देवताओं एवं वीरों की प्राचीन परम्परागत गाथा है जो किसी तथ्य या प्राकृतिक सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करती है वही उसका

१ पुराण सवशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मशास्त्रमुत्तमम् । अनन्तर च वक्त्रभ्यो वेदास्तस्य विनिर्मुता ।।

—मरत्यपुराण अध्याय ५३ श्लोक ३

२ पुराण सवशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मशास्त्रमुत्तमम् । पद्म पुराण सप्ति अध्याय १।४३

३ वायुपुराण अध्याय १ श्लोक २४

४ विष्णुपुराण अध्याय १ श्लोक २०३

५ श्रीमद्भागवत पुराण स्कन्ध ३ अध्याय १२ श्लोक ३७ ३८

६ अथर्ववेद १।७।२४

अथ मिथ्या या कपोलकल्पित भी होता है।^१ किन्तु 'मिथ' से निर्मित 'माइयालाजी' शब्द उस भावना को व्यक्त करने में असमर्थ है जो हमारे 'पुराण-गाथा' शब्द से व्यक्त होती है। हमारे यहाँ 'पुराण' शब्द प्रामाणिकता का द्योतक है। उस शब्द के साथ 'मिथ्या' या कपोल-कल्पना का दूर का भी सम्बन्ध नहीं। हिन्दू धर्म एक पौराणिक धर्म है। उसका जो रूप आज हमें मिलता है वह महाकाव्यो (रामायण और महाभारत) तथा अठारह पुराणों पर आधारित है। भारतीय पौराणिक आख्यान एक जीवित धर्म और विश्वास के रूप में है। इसलिए मिथ या माइयालाजी शब्द का प्रयोग भारतीयों के मानस में वह भावना नहीं जगा पाता, वह रूप चित्र उपस्थित नहीं कर पाता, जो 'पुराण' शब्द करता है। चूँकि पौराणिक विश्वास और आख्यान का धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए 'मिथ' या माइयालाजी के लिए हमारे यहाँ धर्मगाथा शब्द गढ़ लिया गया है। इस प्रकार धर्मगाथा शब्द किसी प्रकार पुराण गाथा या पौराणिक आख्यान शब्द का समानार्थी है।

धर्मगाथा या पौराणिक आख्यान के सम्बन्ध में मेरिया लीच ने कहा है—
'मिथ वह कथा है जो किसी युग में घटित दिखायी गयी हो। इन कथाओं में किसी देश के धार्मिक विश्वास प्राचीन वीरों देवी देवताओं जनता की अलौकिक तथा अद्भुत परम्पराओं तथा सृष्टि रचना का वर्णन होता है।'^२ मेरिया लीच के कथन से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं मिथ या धर्मगाथा वह है—

- (१) जिसकी पृष्ठभूमि धार्मिक हो,
- (२) जिसके प्रधान पात्र देवी देवता हो
- (३) जिसका प्रधान विषय सृष्टि की रचना तथा प्राकृतिक शक्तियों (सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आदि) के क्रिया-कलापों और उनके सम्बन्ध में आदिम मनुष्य की धारणाओं की विज्ञान पूर्व युग के विज्ञान के रूप में प्रकट करना हो।^३

डा० सत्येन्द्र का इस सम्बन्ध में मत है कि 'केवल देवी देवताओं के आने से कोई कहानी धर्मगाथा नहीं हो सकती। कितनी ही लोक कहानियाँ ऐसी प्रचलित हैं

1 'Myth an ancient traditional story of gods or heroes offering an explanation of some fact or phenomenon a fable a fictitious person or thing Mythology a collection of myths' Chambers Compact English Dictionary W & R Chambers Ltd, London and Edinburgh, ed 1954

2 'Myth is a story presented as having actually occurred in a previous age explaining the cosmological and supernatural traditions of a people, their gods heroes cultural traits, religious beliefs etc' Marie Leach Dictionary of Folklore, part 2 page 778

3 Myths explain matters in the science of a pre-scientific age "

मेरिया लीच वही पृष्ठ ७७८

: ३ . प्राचीन साहित्य में पौराणिक आख्यान

पौराणिक आख्यान का सीमित अर्थ अठारह हिन्दू पुराणों में वर्णित आख्यान से है परन्तु पुराण शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ प्राचीन आख्यानो के अर्थ में होना आया है। वैदिक साहित्य में भी जो पुराण शब्द का उल्लेख आया है वह इसी अर्थ में। अतः पौराणिक आख्यान की परम्परा का अनुसंधान करते हुए वैदिक साहित्य और महाकाव्या (रामायण तथा महाभारत) आदि को भी ध्यान में रखना उचित है।

वैदिक साहित्य में आख्यान

ऋग्वेद में केवल हमारा प्राचीनतम ग्रन्थ है अपितु आख्यान परम्परा का आदि स्रोत भी वही है। बहुत से आख्यान बीज रूप में ऋग्वेद में मिलते हैं। बाद में उसी का पल्लवन ब्राह्मण उपनिषदों सूत्र ग्रन्थों महाकाव्यों और पुराणों में हुआ मिलता है। ऋग्वेद में कोई आख्यान वर्णनात्मक रूप में नहीं है देवताओं और ऋषियों की स्तुति के रूप में है। आख्यानो का संकेत मात्र उसमें मिलता है।

मकडानेल ने ऋग्वेदीय देवताओं को तीन भागों में बाँटा है^(१) धूम्र स्थानीय (२) अतिरिक्त-स्थानीय (३) पृथ्वी स्थानीय। प्रथम वर्ग में मित्र वरुण सविता पूषा उषा आदि द्वितीय वर्ग में इन्द्र अश्विन वायु वज्र वरुण मरुत आदि और तृतीय वर्ग में पृथ्वी अग्नि सोम आदि प्राकृतिक शक्तियों की देव रूपनाएँ मिलती हैं। ऋग्वेद में इन देवों से सम्बन्धित कई आख्यान सूत्र रूप में मिलते हैं। देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में राजा, ऋषि, पुरोहित तथा असुरों के भी आख्यान हैं। ऋषियों तथा पुरोहितों में विश्वामित्र वसिष्ठ गौतम तथा अगस्त्य आदि के आख्यान हैं और असुरों में वरुण, पणि, वल तथा शम्बर आदि के। सबसे अधिक आख्यान इन्द्र के सम्बन्ध में हैं। यों भी ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की संख्या का लगभग चतुर्थांश—लगभग २५० सूक्त—इन्द्र का गुणगान करने में व्यय किया गया है^(२)। इन्द्र अग्नि^(३) इन्द्र इन्द्राणां^(४) इन्द्र मरुत^(५) इन्द्र सरमा पणसि^(६) आदि कई आख्यान इन्द्र सम्बन्धित हैं।

१ वैदिक माह्यशास्त्री मकडानेल जनवादेक श्री रामकुमार राय चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी प्र० सं० २ १८

२ वैदिक देव शास्त्र (वैदिक माह्यशास्त्री मकडानेल) रूपांतरकार—डा सुधराम प्रकाशक श्री भारत भारती प्रा लि० दिल्ली ६ प्रथम सं १९६१ पृष्ठ १२६

३ ऋग्वेद ४।१५

४ वही १।८६

५ वही १।१६५ १७

६ वही १।५१।३

यम यमो का आख्यान भी है। इन्द्रादि देवताओं के व्यक्तित्वगत आख्यानों को छोड़कर ऋग्वेद में पाये जानेवाले आख्यानों की संख्या २६ है। वे ये हैं—

सरमा (१/६/५) शुन शेष (१/२४/१), कक्षिवत् तथा स्वनय (१/१२५), दीधतमस (१/१४७), अगस्त्य तथा तोषामुद्रा (१/१७६) गुत्समद (२/१२), वसिष्ठ तथा विश्वामित्र (२/५३, ७/३३ आदि), सोमावतरण (३/१३), वामदेव (४/१८), स्यरुण तथा यषजान (५/२) अग्नि जम (५/११), श्यायाश्व (५/५२ ६१), सप्तवह्नि (५/७८) अशु तथा सरद्वाज (६/४५) ऋजिष्वन तथा अतिपाज (६/५२) सरस्वती तथा वध्रषव (६/६१), विष्णु के तीन पाश (६/६६), बृहस्पति जम (६/७१) राजा सुदाम (७/१८ आदि) नहुष (७/६५), असग (८/१ ३१), अपासा (८/६१) कुत्स (१०/३८), राजा असमाति तथा चार होता (१०/५७ ६०), नामानेविष्ठ (१०/६१ ६२), व्याकवि (१०/८६) उवशी तथा पुरुरवा (१०/६५), देवापि तथा शा मनु (१०/६८), नचिकेतस् (१०/१३५)।

अथर्ववेद में अगस्त्य उत्पत्ति, वसिष्ठ विश्वामित्र द्वेष्ट, पृथु, नारद, महती की उत्पत्ति तथा राहु द्वारा चन्द्र को घसने की कथाएँ उपलब्ध होती हैं। इनमें से राहु द्वारा चन्द्र को घसित करने की कथा तो पहले पहल अथर्ववेद में ही मिलती है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में जो एक प्रकार से वैदिक साहित्यों के भाष्य हैं वृष्टांत रूप से कुछ आख्यान आये हैं। इनमें वैदिक साहित्यों की अपेक्षा आख्यानों का स्वरूप कुछ विस्तृत अथवा हो गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में विशेषतः शतपथ ब्राह्मण में कुछ अधिक आख्यान आये हैं जिनमें इन्द्र द्वारा वृक्षामुर और विश्वरूप वध स्वर्ण द्वारा वज्र की उत्पत्ति, ध्रुव, पुरुरवा उवशी, वद-सुपण, दधोचि, मितावरुण, पृथु वसिष्ठ विश्वामित्र आदि के आख्यान प्रमुख हैं। इन्द्र और अहल्या का आख्यान तो प्रथमतः शतपथ ब्राह्मण में ही आता है। जल प्लावन की कथा भी इस ब्राह्मण में आयी है।

उपनिषदों में भी आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए आख्यानों का उपयोग किया गया है। हरिश्चन्द्र शुन शेष (मत्स्य उपनिषद), अश्विनीकुमार दधवड् (तत्तिरीय उपनिषद), पथु (जैमिनीय उपनिषद), याज्ञवल्क्य मार्गी (बृहदारण्यक उपनिषद) के आख्यान ऐसे ही हैं।

ब्राह्मण तथा आरण्यक (शतपथ ब्राह्मण के चौदहवें पाण्ड के प्रथम तीन भाग) ग्रन्थों की तरह प्रत्येक वैदिक साहित्य के अपने सूत्रग्रन्थ भी हैं। विविध सूत्रग्रन्थों में इन्द्र अहल्या, नारद ध्रुव हरिश्चन्द्र शुन शेष आदि के आख्यान संकेत रूप में मिलते हैं।

यास्क मुनि कृत निरुक्त (ऋग्वेद की शब्दानुक्रमणिका निघण्टु की व्याख्या) में ऋग्वेद में आये समस्त आख्यानों का विवरण एक स्थान पर पहली बार ही आया है। ऋग्वेद में जो आख्यान संकेत रूप में हैं, उनकी पूरी कथा निरुक्त में प्राप्त होती है।

ऋग्वेद के पूरक साहित्य में शौनककृत बृहद्देवता की भी मणना की जाती है। उसमें अगस्त्य विश्वामित्र तथा वसिष्ठ आदि की कथाएँ आती हैं।

महाकाव्यों में आख्यान

(क) रामायण

सम्भव है कि रामायण ने विश्वामित्र द्वारा शुन शेष की रक्षा तथा इन्द्र-अहत्या आख्यान एवं अन्य कुछ स्थला पर वैदिक साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की हो और उसका दाय ग्रहण किया हो किन्तु वाल्मीकि ने रामकथा को मुख्यतः लोकवार्ता से सग्रह किया और काव्यत्व के लिए उपयुक्त उसका अंशों को ग्रहण कर एक मार्मिक प्रवचन काय का सज्जन कर दिया। यह पहले कहा जा चुका है कि वाल्मीकि ने जब राम-कथा को अपने काव्य में निबद्ध किया उसके बहुत पहले स राम तथा गायी रूप में लाक्ष्मी नामकी द्वारा गायी जाती रही थी। वाल्मीकि ने उसकी व्यवस्थित रूप दे दिया। यह भी कह चुके हैं कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम और सप्तम काण्ड रामायण में वाद के जड़े अंश हैं। रामायण में जो अंतकथाएँ मिलती हैं उनमें स अधिकांश इन प्रथम और सप्तम काण्डों में ही आयी हैं। वसिष्ठ विश्वामित्र द्वेय धामनायतार इन्द्र-अहत्या जार शुन शेष सप्त मरुतो के जन्म आदि के उपाख्यान बालकाण्ड में आये हैं। उत्तरकाण्ड में निर्म वसिष्ठ के परस्पर शाप की कथा (इसके अंतर्गत वसिष्ठ और अगस्त्य की उत्पत्ति तथा पुरूरवा उवशी प्रेम की कथाएँ भी आ गयी हैं) ययानि की कथा, वज्रासुर वध तथा इन्द्र अहत्या की कथा आयी हैं। यज्ञ बालि मुग्धीव तथा हनुमान आदि की उत्पत्ति ताडका का राक्षसी होना कालिकेय का ज न सगर क पुत्री का गया द्वारा उद्धार होना आदि आख्यान आते हैं। नन नील कब घ कर्केई की प्रदत्त दो वरदान सीता निन्दक रजक आदि के लघु उपाख्यान भी रामायण में मिलते हैं।

(ख) महाभारत

महाभारत इतिहास पुराण महाकाव्य दशम धर्मग्रन्थ सभी कुछ है। वह एक प्रकार का विश्वकाश है। अपने मूल रूप में महाभारत एक वीर का प या लोक गाथा (उल्लेख) ही रहा होगा। कहते हैं कि कण्व द्रुपद्यन व्यास ने जिस मूल कथा का लोक स्रोत से लेकर लिखा उसका नाम उन्होंने जय रक्षा था और उसमें ८ ६०० श्लोक ही थे। वसिष्ठायन ने जिस कथा को कहा उसका नाम 'भारत' था और उसकी श्लोक संख्या बढ़कर २४,००० हो गयी। उसमें आख्यान और उपाख्यान न थे। परन्तु उपमन्यु (सौमित्र) ने जिस कथा को शौनक आदि को सुनाया उसमें विविध आख्यान उपाख्यान तो आ ही जुड़े हरिवंश पुराण भी परिशिष्ट रूप में आ जुड़ा। फिर उसमें एक लाख से भी अधिक श्लोक हो गये। अपने बृहत्कार के कारण ही यह वाद में महाभारत कहा जाने लगा।

महाभारत में कौरव पाण्डवों का विग्रह का आख्यान तो मुख्य है ही इसके अतिरिक्त उसमें कई उपाख्यान भी गुंथे हुए हैं। आदि पर्व का शकुन्तलोपाख्यान और

वन पर्व के मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, शिव-उपाख्यान, सावित्री-उपाख्यान तथा नलोपाख्यान अपने-आप में स्वतंत्र आख्यान जैसे हैं। इनमें नलोपाख्यान एक ऐसा आख्यान है जिसका अस्तित्व 'महाभारत' से बहुत पूर्व का होना चाहिए। कुछ अन्य प्राचीन आख्यान भी 'महाभारत' में पाये जाते हैं जैसे अगस्त्य द्वारा समुद्र शोषण विषय पर्वत वृद्धि का अवरोधन, अम्बरोष-दुर्वासा प्रसंग समुद्र-मंथन, कद्रू विनता, इंद्र-वृषासुर अगस्त्य उत्पत्ति, विश्वामित्र-वसिष्ठ-द्वेष आदि।

पुराण साहित्य में आख्यानों का स्वरूप

पुराण साहित्य में 'रामायण' और 'महाभारत' की आख्यानों परम्परा बहुत फलवित हुई किन्तु पुराणों में आख्यानों को ऐतिहासिक और धार्मिक स्वरूप देने का जितना प्रयास हुआ उतना उनके वाच्यरमक तथा शीलगत रूप को उभारने का नहीं। केवल श्रीमद्भागवत पुराण ही एक ऐसा पुराण है जो काव्य-तत्त्व की दृष्टि से भी समृद्ध है। पुराणों ने अपने पूर्ववर्ती ग्रंथों तथा लोकानुश्रुतियों से बहुत कुछ संचित किया। शुन शप, वामनावतार इंद्र अहत्या, जार, मरुन, ययाति तथा पुरूरवा उवशी आदि अनेक प्राचीन आख्यानों का पुराणों में वर्णन किया गया। अवतारवाद का प्रभाव दिखाने के लिए मत्स्य, कूर्म, वाराह तथा वामन आदि की कथाओं का भी इनमें समावेश हुआ। बहुत से नये आख्यानों का भी जन्म हुआ जिनके विषय में यह कहना कठिन है कि वे पुराण लेखकों की कल्पना की उपज थे अथवा लोकानुश्रुति से ग्रहण किये गये थे। भागवत धर्म का प्रभाव प्रकट करने के लिए भगवद्भक्तों की बहुत-सी कथाएँ भी पुराणों में गड़ सी गयी। अजामिल, पिण्डा गणिका, गज-ग्राह युद्ध आदि की कथाएँ इसी कोटि की हैं। विविध धार्मिक सम्प्रदायों के प्रभाव में आकर पौराणिक आख्यानों में सकीर्ण साम्प्रदायिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए परिवर्तन, परिवर्द्धन और संशोधन होते रहे जिन्होंने पुराणों का स्वरूप बहुत विकृत कर दिया और पुराण 'मानमती के पिढारे के समान हो गये।

उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में पौराणिक आख्यान

उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य पर जिसका प्रारम्भ कालिदास^१ से माना जा सकता है और जिसकी अवधि द्वारा वारहवीं शती तक प्रवाहित रही, 'रामायण', 'महाभारत' और पुराण साहित्य का बहुत प्रभाव पड़ा। आख्यानों की दृष्टि में तो अब तक का समस्त संस्कृत साहित्य इन्हीं का उपजीव्य है परन्तु अन्य प्रकार से भी इन ग्रंथों ने उसे प्रभावित किया विशेषतः रामायण में।

१ कालिदास के काल का विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है। ए. बी. सी. महोपाध्याय कालिदास का जन्म चौथी शती ई० (पू०) के निर्धारित करते हैं। (१) ए. हिन्दू आदि संस्कृत लिटरेचर ए० बी० सी० काव्य भाग्यपट १९२८ पृ. ४२)। परन्तु कुछ अन्य विद्वान कालिदास का जन्म प्रथम शती ई० पू० निर्धारित करने के पक्ष में हैं (२० संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास श्री वाचस्पति श्रीरामा श्रीधरदा विद्याधरन काशी १९६० पृष्ठ ७४१)।

कालिदास के पूर्व भी पौराणिक आख्यानों पर आधारित कुछ काव्य लिख गये थे। प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि जिनका समय ५०० ई० पू० माना जाता है द्वारा लिखित 'जाम्बवती विजय' का उल्लेख मिलता है पर वह काव्य अब प्राप्य नहीं है।^१

कालिदास से सस्कृत काव्य का जो उत्थान-युग प्रारम्भ हुआ उसमें तीन प्रकार के आख्याना का श्रेष्ठ काव्य में उपयोग किया गया। ये तीनों प्रकार क्रमशः रामायण महाभारत और पौराणिक आख्यानों से सम्बन्धित थे।

प्रथम प्रकार के काव्यों में कालिदास का 'रघुवधम्' शिरोमणि मनु्य है। १६ सर्गों के इस काव्य में दशरथ से लेकर रामचन्द्र तक अयोध्या के सुयवशी राजाभा के आख्यान वर्णित हैं। इस आख्यान का य में लोक कथा की कई कथानक रुझिया का प्रयोग हुआ है। कालिदास के उपरान्त भट्टिकवि ने रावण वध महाकाव्य की रचना की जिसके २२ सर्गों में राम जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। कुछ कम प्रसिद्ध कवियों जैसे भीमक कुमारदास भट्ट वामन भट्ट चन्द्रकवि तथा भोजराज आदि ने भी परवर्ती काल में रामकथा सम्बन्धी काव्य तथा चम्पू लिखे। राम-कथा का जन रूपान्तर रविपणाचाय (६६० ई०) ने पदमचरित में प्रस्तुत किया।

सस्कृत में राम कथा को लेकर कुछ उत्कृष्ट दृश्य काव्यों की भी रचना हुई उनमें भासकृत प्रतिमा और अभिषेक नाटक तथा भवभूति कृत महावीर चरित और उत्तररामचरित नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं। मुरारिकृत अनघ राघव राजशेखर कृत बाल रामायण, किसी अनात कवि का लिखा हनुमन्नाटक तथा जयदेव कृत 'प्रसन्न राघव आदि नाटक भी महत्त्वपूर्ण हैं।

द्वितीय प्रकार के, अर्थात् महाभारत के पौराणिक आख्यानों एवं उपाख्यानों से सम्बन्धित काव्यों में किराताजुनीयम (भारवि) शिशुपाल-वध (माघ) और नैपथीय चरितम् (श्री हृष) अधिक प्रसिद्ध हैं। किराताजुनीयम में अजुन द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव का प्रीत्यर्थ तपस्या और किरातवेद्याधारी शिव से युद्ध की कथा वर्णित है। माघ के शिशुपाल वध में कृष्ण द्वारा चेदि-नरेश शिशुपाल वध की कथा का वर्णन है। महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर सस्कृत में जो कई काव्य और चम्पू (गद्य पद्य मिश्रित) लिख गये उनमें 'नपथीय चरितम् एक उज्ज्वल रत्न के समान है। त्रिविक्रम कृत नलचम्पू इसी परम्परा का काव्य है।

महाभारत के आख्यानों एवं उपाख्यानों पर आधारित जो दृश्यकाव्य सस्कृत में लिखे गये उनमें कुछ प्रमुख हैं—मामकृत पचरात्रम् 'दूतवाक्यम् मध्यम व्यायोग दूत घटोत्कच' ऊरुभय कालिदास-कृत 'अभिज्ञान शाकुन्तलम् भट्टनारायण कृत वेणी-सहार क्षेमेन्द्र कृत भारतमजरी आदि। इन नाटकों में कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्तलम् अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। इसमें महाभारत के शाकुन्तलोपाख्यान

के आधार पर कथा वर्णित है परन्तु कवि ने कुछ मौलिक उद्भावनाएँ भी की हैं, जैसे दुर्वासा शाप और सहिदानी वाली अगूठी की कल्पना। महाभारत के 'शकुन्तलोपाख्यान' और 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' में वस्तुगत और शलीगत दोनों प्रकार की पर्याप्त भिन्नता है।

तीसरे प्रकार के अर्थात् विशुद्ध पौराणिक आख्यानो से सम्बंधित काव्यों एवं नाटकों की संख्या संस्कृत में यद्यपि अधिक नहीं है तथापि उनमें से कुछ रचनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। काव्यों में कालिदास का 'कुमारसम्भवम्' शीर्षस्थानीय है। इस काव्य में सती विरह व्याकुल शिव की घोर तपस्या कामदेव दहन शिव को बर रूप में प्राप्त करने के लिए पावती की तपस्या, कात्तिकेय जन्म तथा तारकासुर वध आदि उपाख्यान वर्णित हैं। अन्य काव्यों में रत्नाकर कुंज 'हर विजय,' क्षेमेन्द्र कृत 'दशावतार चरित,' रामदेव-कुंज 'पारिजात हरण' और श्री कठ दीक्षित कृत 'गगनवतरण' उल्लेखनीय हैं।

पौराणिक आख्यानों पर आधारित नाटकों में अधिक प्रसिद्ध हैं—कालिदास कृत 'विक्रमोर्वशीयम्' (जिसमें पुरूरवा और उवशा की प्रेम कथा वर्णित है), अश्वघोष-कुंज 'जबसी वियाग,' हस्तिभरल कृत 'अजना पवनजय' तथा बामन भट्टनाथक-कृत 'पावती परिणय'।

कुछ निजधरी आख्यानों पर लिखित नाटक भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें विशेषतः राजा उदयन से सम्बंधित आख्यात वर्णित हैं। भासकृत 'प्रतिभायोग धरायण और स्वप्नवासवदत्ता' तथा हर्षवर्धन कृत 'रत्नावली और प्रियदर्शिका' इसी कोटि के नाटक हैं। श्री हर्ष-कृत 'नागानन्द' और श्री भवभूति कृत 'मालती माधव' नाटक भी अपनी आख्यानगत विशेषता एवं काव्यशली के कारण विशेष प्रसिद्ध हैं।

पालि और प्राकृत में पुराण-साहित्य तथा पौराणिक आख्यान

हिन्दू पुराणों की भाँति जन और बौद्ध पुराणों की भी रचना हुई जिनकी संख्या क्रमशः २४ और ६ मानी जाती है। जनों के २४ पुराणों के नाम हैं—

आदिपुराण, अजितनाथ पुराण सम्भवनाथ पुराण अभिनन्दी पुराण, सुमति नाथ पुराण, पद्मप्रभ पुराण सुपाश्व पुराण चद्रप्रभ पुराण पुष्पदन्त पुराण, शीतलनाथ पुराण श्रेयांस पुराण वासुपूज्य पुराण विभलनाथ पुराण अनन्तजित पुराण, धमनाथ पुराण शातिनाथ पुराण, कुण्डनाथ पुराण, अरनाथ पुराण मस्तिनाथ पुराण मुनि सुव्रत पुराण नेमिनाथ पुराण नेमिनाथ का पुराण, पाश्वनाथ पुराण सम्मति पुराण।

'आदि पुराण' का उत्तराद्ध ही 'उत्तर पुराण' के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें उपयुक्त पुराणों में संक्रमण २ से लेकर २४ तक के पुराण सम्मिलित हैं। जन महा-पुराणों का त्रिपष्टयवयवो पुराण भी कहते हैं क्योंकि उनमें ६३ महापुरुषों के चरित वर्णित हैं। २४ तीर्थकर १२ चक्रवर्ती ६ वासुदेव, ६ प्रतिवासुदेव ६ बलदेव—इन ६३ महापुरुषों शलाका पुरुषों के चरित का वर्णन इन पुराणों में मिलता है। ये पुराण दिगम्बर सम्प्रदाय वालों ने लिखे। श्वेताम्बर सम्प्रदाय वालों ने इनकी तुलना में

चरित' या चरित-काव्य-ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में की। उनमें अनक महापुरुषों के स्थान पर एक ही महापुरुष का चरित-वर्णन होता था।

उपयुक्त पुराणों में 'आदि पुराण,' 'पद्मप्रभ पुराण' 'अरिष्टनेमि पुराण' (जिसे जनियो का हरिवंश पुराण भी कहते हैं) और 'उत्तर पुराण' अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें भी 'आदि पुराण' और 'उत्तर पुराण' का अधिक महत्त्व माना जाता है।

पालि और प्राकृत में धोराणिक् आख्यानो का उपयोग करते हुए कुछ काव्य लिखे गये, परन्तु उन पर बौद्ध और जन धर्मों का साम्प्रदायिक रंग चढ़ा मिलता है। पाँचवीं शती के जातक-वर्णनो में संगहीत पालि में लिखित दशरथ जातक राम कथा का बौद्ध संस्करण प्रस्तुत करता है।

प्राकृत में अधिकांश काव्य राम और कृष्ण की कथाओं का आधार पर लिखे गये हैं। विमल सूरि का 'पद्म चरित' और प्रवरसेन का सेतुबन्ध (रावणबन्धो या रावण बन्ध) प्राकृत भाषा में राम-कथा को लेकर लिखे गये महाकाव्यो में उल्लेखनीय हैं। हमबन्न न प्राकृत में एक जन रामायण लिखी। उनके द्वारा लिखित त्रिपट्टिशलाका पुरुष चरित' में भी राम कथा का वर्णन है। इनके अतिरिक्त जिनदाम कृत 'रामपुराण' और सामदेव सूरि कृत 'रामचरित' भी उल्लेखनीय हैं। कृष्ण कथा पर लिखे प्राकृत काव्यो में श्री कृष्णलीला शुक का 'श्री चिह्न काव्य' (तिरिचिप काव्य) महत्त्वपूर्ण है।

अपभ्रंश-साहित्य में धोराणिक् आख्यान

अपभ्रंश का अधिकांश साहित्य जन कवियों द्वारा लिखित है। जन कवि प्रचारक पहले हैं और कवि शान्ति म। अपभ्रंश साहित्य में जन महापुराण, पुराणों और चरित काव्यो में आख्यान मिलते हैं। धोराणिक् आख्यान मुख्यतः जन महापुराण और पुराणों में आय है। जन पुराणों का उद्देश्य ३ महापुरुषों का चरित वर्णन करना है। जनो में राम सम्मन और रावण का जन धर्मावलम्बी को माना ही है उनका गणना त्रिपट्टि महापुरुषों में की है। प्रत्येक रूप के त्रिपट्टि महापुरुषों में से नौ बलदेव नौ बामुनेश और नौ प्रतिबामुनेश माने जाते हैं। ये तीनों सन्त समकालीन होते हैं। राम सम्मन और रावण क्रमशः आठवें बलदेव बामुनेश और प्रतिबामुनेश माने गये हैं।

अपभ्रंश काव्यों में राम कथा के दो रूप मिलते हैं। एक रूप तो विमल सूरि के पद्म चरित के अनुसार है और दूसरा रूप गुणभद्र के 'उत्तरपुराण' के अनुसार। अपभ्रंश के कुछ कवियों ने राम कथा-वर्णन में विमल सूरि का अनुसरण किया है और कुछ ने गुणभद्र का। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयम्भू (८वीं-९वीं शती) प्रथम वर्ग में आते हैं और पुनर्वर्णन द्वितीय वर्ग में।

स्वयम्भू के 'पद्म चरित' में राम-कथा का जन रूपांतर प्राप्त होता है। हमी

१ डा। त्रिबोवी डांग माला और जन कवि प्रचारक तथा आचमनर से १९१४ ई० में प्रकाशित।

२ अपभ्रंश-साहित्य डा० हरिवंश कोकड़ तथा० चारतो साहित्य माला रिस्ता १९२६ पृष्ठ १०-१८

३ बहा ५० ४०

कवि द्वारा रचित एक अथ ग्रंथ 'रिट्ठणमि चरित' (रिट्ठनेमि चरित) या 'हरिवंश पुराण' में महाभारत और श्रीमद्भागवत पुराण की कुछ कथाओं को ग्रहण किया गया है। पुष्पदत्त विरचित 'महापुराण' (तिसट्ठिमहापुरिस गुणालकार) — १०१६ २२ वि० — की ६६ से ७६ संधि तक राम कथा वर्णित है। इसी का ८१ से ८२ संधि तक महाभारत की कथा कही गयी है। इसी को कवि ने 'हरिवंश पुराण' अभिहित किया है। हरिवंश ने वि० सं० १०४० में छत्र घट्टम परिवर्द्धा शीपक ग्रंथ लिखा जिसमें हिन्दुओं के विविध पौराणिक आख्यानों में पायी जानेवाली असंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्राकृत में भी इसी प्रकार का एक ग्रंथ 'घट्टाख्यान' हरिभद्र सूरि ने ढवी शती वि० में लिखा था जिसमें हिन्दू पुराणों पर यम्य किया गया था।

पुष्पदत्त ने अपभ्रंश में एक सामिक काव्य — 'णायकुमार चरित' (नागकुमार चरित) लिखा जिसमें अनेक पौराणिक आख्यानों, उपाख्यानों में शिव द्वारा कामदेव दहन और ब्रह्मा का सिर काटना विष्णु द्वारा वाराहावतार में पृथ्वी का उद्धार, देव दानवी द्वारा समुद्र मंथन शेषनाग के सिर पर पृथ्वी की स्थिति आदि मुख्य हैं। रामायण और महाभारत के पात्रों और कथा प्रसंगों का भी यत्न-तत्न उल्लेख मिलता है। पौराणिक पात्रों कृष्ण, अर्जुन, नकुल, शिखण्डी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, रावण, अक्षयकुमार और विभीषण का अलंकार प्रयोग और कवि रचित 'जवुसामि चरित' (१०७६ वि०) में भी हुआ है।

अपभ्रंश काव्या में हिन्दू पौराणिक आख्यानों को तोड़ मरोड़ कर जन घम के प्रतिपादन का साधन बना लिया गया, इस पर आश्चर्य और क्षोभ करने का कोई कारण नहीं क्योंकि हिन्दू ब्राह्मणों ने भी सम्प्रदाय समर्थन के लिए पौराणिक आख्यानों का मनचाहा प्रयोग किया ही है।

—०—

• ४ • कुछ पौराणिक आख्यानो का विकास-क्रम

विविध पौराणिक आख्यानों के मूल स्रोत और उनके क्रमिक विकास को देखने का प्रयास हिन्दी और हिन्दीतर भारतीय भाषाओं में बहुत कम हुआ है। इस दिशा में अधिक कार्य अपेक्षित है। हम इस अध्याय में ५५ पौराणिक आख्यानों के विकास-क्रम का अध्ययन का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। यह प्रश्न ही सजता है कि इन आख्यानों को ही हमने अध्ययनाय क्यों चुना। एक ही समाधान दिया जा सकता है कि ये सभी आख्यान किसी न किसी रूप में मध्ययुगीन हिन्दी सूफी प्रमाख्यानक काव्यों में प्रयुक्त हुए हैं—कहीं इनका प्रतीकात्मक रूप में कहीं भावकारिक रूप में कहीं दार्ष्टान्तिक रूप में और कहीं मात्र उत्सव-प्रकारक रूप में प्रयोग हुआ है। ये आख्यान बौद्ध महाकाव्य और पौराणिक स्रोत के हैं। यहाँ इनको कथा-वर्गों में विभाजित न करके अकारादि क्रम से ही लिया गया है ताकि किसी कथा को तत्काल खोजन में असुविधा न हो। नीचे इनकी एक सूची दी जा रही है—

- १ अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र शोधन।
- २ इंद्र-अहल्या आख्यान।
- ३ इंद्र का अपने वज्र से पशुओं के पंख काटना।
- ४ उषा अनिरुद्ध प्रेमाख्यान।
- ५ कच देवयानी प्रेमाख्यान।
- ६ कण जन्म की कथा।
- ७ कण द्वारा इंद्र को वक्त्र-दान।
- ८ कार्तिकेय-जन्म की कथा।
- ✓ ९ कृष्णावतार की कथा।
- १० कृष्ण की सीलाभा का पौराणिक सप्तम।
- ११ कृष्ण द्वारा कालिय नाग का दमन।
- १२ कृष्ण का गोपिया के साथ महारास।
- १३ कृष्ण का अक्रूर के साथ मथुरा-गमन।
- १४ कृष्ण द्वारा कुंजा का कबूट ठीक कर देना।
- १५ कृष्ण द्वारा कस का वध।
- १६ कृष्ण द्वारा उदध्व को वज्र भेजना।
- १७ कृष्ण का राधा और गोपियों से पुनर्मिलन।

- १८ कृष्ण द्वारा सादीपनि गुरु के पुत्र को यमपुर से वापस लाना—गुरुदक्षिणा चुकाना ।
- १९ कृष्ण द्वारा सुदामा का दारिद्र्य दूर किया जाना ।
- २० कृष्ण से ब्याघ का प्रतिशोध लेना ।
- २१ गरुड द्वारा स्वर्ग से अभूत आनयन ।
- २२ चन्द्रमा और सूर्य से राहु की शत्रुता ।
- २३ चन्द्रमा का कलकी होना ।
- २४ चन्द्रमा का क्षयी होना ।
- २५ जनमजय का नाग यज्ञ ।
- २६ द्रौपदी का असत्य भण्डार ।
- २७ नल दमयंती प्रेमाख्यान ।
- २८ नागा का पाताल लोक में वास ।
- ✓ २९ नारद मोह की कथा ।
- ✓ ३० नसिहाबतार की कथा ।
- ३१ परशुराम द्वारा सहस्रबाहु (सहस्राजुन) तथा अय क्षत्रियों का विनाश ।
- ३२ पाण्डवों की कौरवों पर विजय—एक सिद्ध योगी की सहायता से ।
- ३३ पाण्डवों द्वारा कम फल भोग ।
- ३४ भगीरथ द्वारा गंगा का पृथ्वी पर आनयन ।
- ३५ राम-कथा (इसके अंतर्गत राम कथा के १९ प्रसंगों का उल्लेख और है संपूर्ण राम-कथा का विकास दिखाया गया है) ।
- ३६ विष्णु का मत्स्यावतार—शष्वासुर को लीलना और वेदों का उद्धार करना ।
- ३७ विष्णु के बामनावतार की कथा ।
- ३८ शत्रुतला दुष्यंत प्रेमाख्यान ।
- ३९ श्रवणकुमार की कथा ।
- ४० शिवजी के ललाट पर द्वितीया का चंद्र ।
- ४१ शिवजी के गर्भे पर दो हत्याएँ होना
(क) ब्रह्मा की हत्या
(ख) कामदेव की हत्या ।
- ४२ शिवजी का कामदेव से पराजित होना ।
- ४३ शिवजी द्वारा अघवासुर का वध ।
- ४४ शिवजी का विनेत्र और योगीश्वर होना ।
- ४५ शिवजी की शरण में आकर राम का रण जीतना ।
- ४६ शिवजी द्वारा त्रिपुर-संहार ।
- ४७ शिवजी द्वारा दश-यज्ञ विध्वंस ।
- ४८ शिवजी द्वारा सती का परित्याग ।

- ४६ शिवजी का पावती के कहने में कलास छोड़ देना ।
 ५० शुकदेव जी का दो घड़ी से अधिक कही न ठहरना ।
 ५१ समुद्र मंथन की कथा ।
 ५२ हनुमान का आकाश में चढ़ना ।
 ५३ हनुमान द्वारा ऋषि राक्षस (कालनेमि) का वध ।
 ५४ हनुमान का भीम समुद्र और अजुन की ध्वजा पर आसीन होना ।
 ५५ हरिवंश की सत्यप्रियता एवं दानशीलता की कथा ।

(१) अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र-शोषण

अगस्त्य ऋषि द्वारा समुद्र शोषण की कथा वैदिक साहित्य में नहीं आती । यह कथा पौराणिक युग की उपज है । इस कथा का उद्देश्य अगस्त्य की लोकोपकारी प्रवृत्ति और उनके तपाबल की महिमा का दिखाना है । पौराणिक साहित्य में यह कथा निम्न रूपों में प्राप्त होती है—

महाभारत^१ के अनुसार जब इंद्र ने वत्सासुर का वध कर दिया तब वत्स के अनुयायी कालकंय आदि दस्यु देवताओं के भय से समुद्र में जा छिपे । दस्यु ने यह गुप्त मन्त्रणा की कि देवताओं से पार पाने का एक ही उपाय है कि ऋत्विक् ऋषियों को मार दिया जाय, उनके यज्ञ-यन्त्र में बाधा पहुँचाई जाय । न यज्ञ हो पाएँगे न अपना भाग प्राप्त कर देवता पुष्ट हो सकेंगे । फिर निबल देवताओं को हराना कठिन नहीं रह जाएगा । अपनी इस योजना के अनुसार, कालकंय नामक दस्यु वसिष्ठ ऋषि, भरद्वाज आदि ऋषियों के अग्निहोत्र में विघ्न डालने लगे और तपस्वियों को मारने लगे । यह सब सहार लीला कर वे समुद्र में जा छिपते थे । इस प्रकार देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे । जब कुछ पार न बसायी तब इंद्रादि देवता विष्णु भगवान् के पाम गये । विष्णु ने सुझाया कि महर्षि अगस्त्य की जिह्वा में विध्याचल का बड़ता अपने तपाबल से रोक दिया था समुद्र शोषण के लिए तयार किया जा सके तो काम बन सकता है । देवतागण अगस्त्य के पास पहुँचे और अपनी विपत्ति में सहायता करने की प्रार्थना की^२ । अगस्त्य ने सांवर पान करना स्वीकार कर लिया । देवताओं और ऋषियों के साथ समुद्र तट पर जाकर मित्रावरण के पुत्र अगस्त्य ने सबके देखत दधत समुद्र को पीना आरम्भ कर दिया । कुछ ही देर में उन्होंने समुद्र को जलशून्य कर दिया । समुद्र की निजल हुआ देख देवता लोग अपने दिव्य आयुध लेकर दस्यों पर पिल पड़े । दस्युगण उनके सामने दो घड़ी से अधिक नहीं टिक सके । मरने से बचे हुए दस्यु पाताल लोक में चले गए । देवताओं ने इस उपकार के लिए अगस्त्य की स्तुति की । पुनः समुद्र भरने की प्रार्थना की तो अगस्त्य ने कहा कि मैंने यह जल तो पचा लिया अब

आप लोग समुद्र का भरने का कोई दूसरा ही उपाय सोचें।

अगस्त्य द्वारा समुद्र पान की कथा 'पद्मपुराण' में दो स्थलों पर आई है—सृष्टि खण्ड के अध्याय १६ और २२ में। अध्याय १६ की कथा तो ब्रिह्मल महाभारत के वन पर्व में आई कथा के समान है। किन्तु अध्याय २२ की कथा में कुछ भिन्नता है। उस कथा के अनुसार वत्सासुर-वध के उपरांत जब तारक कालकेय, कमलाक्ष, कालदण्ड विरोचन आदि दैत्य समुद्र में छिपे रह कर मौका पाते ही, देवताओं और ऋषियों को सताने के अपने छापाभार युद्ध को सहन्य युग तक चलाते ही रहे तब इंद्र ने अग्नि और मारुत को समुद्र सुखाने का आदेश दिया^१। किन्तु समुद्र सुखा देने में असम रहने वाले जीव जंतुओं का भी नाश हो जाएगा और यह अधम होगा, इस आशंका पर अग्नि और मारुत ने समुद्र का सुखाने से इंकार कर दिया। इंद्र को उनकी इस अवगाह पर रोष आया और उन्होंने उन्हें शाप दिया कि तुम दोनों पृथ्वी पर मुनियां के रूप में अवतार लो। किन्तु मनुष्य रूप में भी तुम्हें बुल्लुआ में भरकर समुद्र को पीना पड़ेगा^२। इंद्र के शाप वश अग्नि और मारुत मित्रावरण के वीर्य से अगस्त्य और वसिष्ठ के रूप में कूर्म (घड़े) से उत्पन्न हुए। दोनों ही उग्र तपस्वी हुए^३।

अगस्त्य ने मलय पर्वत पर घोर तपस्या की। परंतु उन्हें इस बात पर बड़ा राग आया कि तारकासुर सत्तार के लोगों को बहुत पीड़ा पहुँचा रहा है और उन्होंने समुद्र को पी लिया। उनके इस काय से प्रसन्न होकर शंकर ब्रह्मा, विष्णु आदि वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अगस्त्य को कई वर प्रदान किये^४।

'महाभारत' और 'पद्मपुराण' की इस कथा में भिन्नता के स्पष्ट यह हैं—

(१) 'पद्मपुराण' के अनुसार, अगस्त्य और वसिष्ठ इंद्र द्वारा अग्नि और मारुत को दिये हुए शाप के कारण मनुष्य-योनि में उत्पन्न हुए। 'महाभारत' में ऐसा उल्लेख नहीं।

(२) 'महाभारत' में अगस्त्य पहले से ही समुद्र शोषण में समर्थ बताया गया है जब कि 'पद्मपुराण' में उन्होंने यह शक्ति अपने तप से अर्जित की है।

(३) 'महाभारत' में अगस्त्य देवताओं की प्रार्थना पर समुद्र शोषण के लिए प्रस्तुत होते हैं किन्तु 'पद्मपुराण' में जग पीड़ा से व्यथित होकर। यहाँ प्रेरणा बाह्य नहीं, अंतर की है।

(४) 'महाभारत' में देवताओं ने दैत्य-नाश के उपरांत अगस्त्य जी से समुद्र को फिर से भर देने की प्रार्थना की है और अगस्त्य जी ने इसमें अपने को असमर्थ बताया है क्योंकि जो जल उन्होंने पी लिया था वह पच चुका था। 'पद्मपुराण'

१ वही वन पर्व अ १ ५

२ पद्मपुराण सृष्टि खण्ड २२।१ १३

३ वही सृष्टि खण्ड २२ १४ १८

४ वही सृष्टि खण्ड २२। १६ २१

५ वही सृष्टि खण्ड २२।३३ ४८

मे न देवताओं की ओर से इसके लिए कोई अनुरोध है, न अगस्त्य की ओर से असमयता प्रकाशन ।

‘भविष्य पुराण’^१ में भी यह कथा आई है, किन्तु उसमें इसका रूप ‘महाभारत’ और ‘पद्म पुराण’ से भिन्न है । भिन्नता इन बातों में है—

(१) ‘भविष्य पुराण’ में देवताओं के डर से समुद्र में छिपे हुए दैत्य वत्तासुर के अनुयायी नहीं प्रत्युत इत्थल और वातापि के अनुयायी हैं । अगस्त्य ने वातापि का मांस खाकर और उसे पचाकर नष्ट कर दिया था तथा इत्थल को अपने तप तेज से भस्म कर दिया था । (२) उनके न रहने पर उनके अनुयायी अगस्त्य के तेज से डर कर समुद्र में जा छिपे थे किन्तु घात लगा कर वे देवताओं को निबल करने के लिए ऋषियों के यज्ञादि क्रम में विघ्न उपस्थित करते रहते थे । देवताओं की प्रायना पर अगस्त्य ने समुद्र को सोख लिया । फिर देवताओं ने दैत्यों का वध कर दिया ।

स्कन्द पुराण^२ में इस कथा का जो रूप मिलता है वह पूरे कथा रूपों से बिल्कुल अनूठा और मौलिक है । कथा संक्षेप में इस प्रकार है—प्राचीन काल में देवी और असुरों में बहुत समय तक सन्नाह चलता रहा । दैत्या ने ब्रह्मा विष्णु और इन्द्रादि देवताओं को अपने बल-विक्रम से पराजित कर दिया । तब शिव ने महान सभाला । उन्होंने देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध किया । उनके विशाल की मार के सामने दैत्य टिक न सके और डर कर समुद्र में जा छिपे । किन्तु वे ऋषियों के अग्निहोत्र तथा तपस्या आदि में बराबर विघ्न डालते रहे । अगस्त्य ऋषि उस समय चमत्कारपुर में निवास करते थे । देवतागण उनके पास गए और उनसे समुद्र को धी जाने की प्रायना की । अगस्त्य ने कहा कि इस समय तो मुझमें यह सामर्थ्य नहीं है परन्तु योगिनी सिद्ध करके मैं एक बय बाद इस काय को करने में समर्थ हो जाऊंगा । देवता चले गए । अगस्त्य ने विशोपिणी देवी का विधिवत आराधन आरम्भ किया । उनकी भक्ति भावना से देवी प्रसन्न हुई । उसने वर मांगने को कहा । अगस्त्य ने कहा कि आप प्रसन्न हैं, तो मेरे मुख में प्रविष्ट होइए ताकि मैं समुद्र को सोख सकूँ । विशोपिणी देवी ने तथास्तु कह दिया । उनकी कृपा से अगस्त्य ने समुद्र को सुखा दिया फिर देवताओं ने उसमें छिपे दैत्यों का वध कर दिया ।

समुद्र को फिर से भरने की बात यहाँ नहीं उठायी गई है । इस कथा रूप में तत्त्व मन्त्र और योगिनी डाकिनी सिद्ध करने की प्रवृत्ति की छाप दिखायी जाती है ।

‘मत्स्य पुराण’^३ में भी अगस्त्य के समुद्र शोधन की कथा आयी है । यहाँ कथा का रूप बिल्कुल वसा ही है जसा ‘पद्म पुराण’ के सृष्टि खण्ड अध्याय २२ की कथा का । घटनाओं का क्रम भी मिलता जुलता है ।

उपयुक्त पुराणों के अतिरिक्त ‘आनन्द रामायण’ में भी यह कथा आयी है ।

१ भविष्य पुराण उत्तराखण्ड अ १ ६

२ स्कन्द पुराण नागर खण्ड अध्याय ३३ ३५

३ मत्स्य पुराण अ ६१

उसमें अन्य बातें तो महाभारत की कथा [के अनुसार हैं, किन्तु एक बात उसमें नयी है। समुद्र को एक बार सोख लेने पर अगस्त्य ने उससे जल को भूत के रूप में निकाल दिया जिससे समुद्र पुनः भर गया किन्तु अब उसका जल खारा हो गया।^१

(२) इन्द्र-अहल्या-आख्यान

कथा का मूल स्रोत—इन्द्र और अहल्या आख्यान का स्रोत वैदिक माना जाता है, परन्तु वस्तुतः इसका भी मूल स्रोत अधिकांश पौराणिक आख्यानों की भाँति सोच है। शिष्ट साहित्य में इस कथा का प्राचीनतम रूप शतपथ ब्राह्मण^२ में मिलता है। वहाँ कथा का संकेत मात्र है। इस ब्राह्मण में ऋत्विज ऋषि न यज्ञ-कर्म के समय देवताओं का आह्वान करते हुए जब इन्द्र का आह्वान किया है तब उस 'हरिव' मेधातिथेमेय,^३ 'वयणश्च मनो गौरावस्त्विदं' और 'अहल्याय जार विशेषणो से सम्बाधित किया है। इन विशेषणों का अर्थ क्रमशः यह है—इन्द्र के पास अच्छे घोड़े थे इन्द्र मेधातिथि का मेघ बना था इन्द्र को वृषण रहित जानो, इन्द्र गौतम की दारा का भोजन है और इन्द्र अहल्या का जार है। इससे यह पता चलता है कि शतपथ ब्राह्मण में आने से पूर्व इन्द्र के वयणहीन होने और अहल्या का जार होने की कथा लोक में प्रचलित रही होगी, नभी वह विशेषण रूप में प्रयुक्त हो पायी।

शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त वैदिक साहित्य में अमिनीय ब्राह्मण (२/७६), तत्तिरीय आरण्यक (१/१२/३) षड्विंश ब्राह्मण (१/१/१६) तथा लाट्यायन श्रौतसूत्र (१/३/१) तथा ब्राह्मण्य श्रौतसूत्र (१/२/१२) आदि में भी इस कथा के सूत्र मिल जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि इस आख्यान के विकास में इन ब्राह्मण तथा सूत्रग्रन्थों का भी योग रहा^४।

कथा का निहिताय

'विष्णु पुराण' और 'वायु पुराण' में अहल्या की दिवोदास की बहन और लघ्नपर्व की मेनका से उत्पन्न पुत्री कहा गया है^५। परन्तु 'वाल्मीकि रामायण' में उसके

१ पीताय जलवि पुष्युत घोषाङ्गस्तिना ।

मूल द्वारा इतिहासिकतो यस्मात्पारम्पर्यागत ॥

—आनन्द रामायण विलास ६ अंशक २१

२ शतपथ ब्राह्मण ३।३।१।७७ १६

३ इन्द्रो वयणश्च देवता लस्मादाह इन्द्रो ऋषिः । हरिव आगच्छ मेधातिथेमेय वयणश्च मनो गौरावस्त्विदं अहल्याय जारति । सन् या येवास्य चरणा नि तरेष्वनमतत प्रममोन्विष्यति । (शतपथ ब्राह्मण ३।३।१।७८)

४ ६० 'रामचरित मानस की अवतारवाचो का आभाचकारक व्यञ्जन डा० बाग शर्मा पाण्डेय (रूपप्रकाशित शोध प्रबंध) बामरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संग्रहीत) पृ० १२१

५ विष्णु पुराण ४।१६।१६ और वायु पुराण ६६।२०

अहल्या' नामकरण का कारण बताते हुए कहा गया है कि उसके शरीर में कुछ भी विरूपता न थी—

हल नामेह वरूप्य हल्य तत्प्रभव भवेत् ।

यस्या न विद्यते हल्य तनाहल्येति विश्रुता ॥^१

कुमारिल भट्ट ने इस कथा के निहितार्थ को स्पष्ट करते हुए तद्वार्तिक १/३/७ में कहा है कि 'सम्पूर्ण तेजस्वा पदार्थों में ऐश्वर्य है इस कारण तजपुत्र को इन्द्र कहा गया है । दिन में सोने होने के कारण अहल्या' का शाब्दिक अर्थ रात्रि है । सूर्य ही रात्रि के क्षयस्वरूप जरण का कारण है । अहल्या (रात्रि) जिसमें जीण हुई अथवा जिसमें उदय होने से अहल्या जीण हुई उसी को अहल्या जार कहते हैं । 'अहल्या जार' शब्द का अर्थ सूर्य है । इसमें परस्त्री के साथ अभिचार की बात आलंकारिक गली में ही कही गयी है^२ । अहल्या रात्रि है और इन्द्र सूर्य । रात्रि के पीछे सूर्य का दौड़ना तो एक प्राकृतिक सत्य है अतः देवताओं द्वारा धर्म उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कथा का विकास क्रम

वाल्मीकि रामायण^३ में इन्द्र अहल्या जार की कथा को स्पष्ट^४ पर आयी है और दोनों में ही परस्पर भिन्नता है ।

बालकाण्ड में इस कथा का रूप यह है मिथिला की ओर जाते हुए रामचन्द्र माग में एक निजन मनोरम आश्रम को देखकर विश्वामित्र से उसके विषय में जिज्ञासा करते हैं । विश्वामित्र न बताया—कभी यहाँ गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ तपस्या करते थे । एक दिन गौतम अपने आश्रम से कहीं दूर गये थे । इन्द्र गौतम का वेश धारण कर आ गया और उसने अहल्या से रति की इच्छा प्रकट की । अहल्या को ऋषि की असमय रति की इच्छा पर आश्चर्य हुआ । उसने योग बल से जान लिया कि यह व्यक्ति गौतम नहीं इन्द्र है परन्तु देवव्रत के कूतूहलवश वह समागम के लिए प्रस्तुत हो गयी और उस समागम से उसने अपने को कृताय भी अनुभव किया । रमण कर इन्द्र जैसे ही आश्रम से निकला वैसे ही गौतम आ गए । गौतम ने अपना वेश धारण किये दूसरे व्यक्ति को जो देखा ता उनका मोया ठनका । योग बल से व सारी

१ वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड ३ । २२-२४

२ अष्टादश पुराण दण्ड पञ्चालाप्रसाद मिश्र प्रकाशक बेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई पृष्ठ ४१५-४१६

३ वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड सप्त ४८-४९ और उत्तर काण्ड सप्त ३

४ भनिवध महात्मन विज्ञाप्य रघुनन्दन ।

मति विहार दुर्मोघा देवराज कलन्नात । (वही बालकाण्ड ४८।१९)

× × ×

कृताय स्मि सुखं पृष्ठं न छिन्नीमहि प्रभो ।

आत्मानं मा च दवेश रक्ष भौनमात ॥ (वही बाल ४८।२३)

बात जान गए। उन्होंने इन्द्र की वषणरहित हो जाने का शाप दिया^१। तुरन्त ही इन्द्र के वषण गिर पड़े। गौतम ने अहल्या को वायु मात्र भक्षण करते हुए, निराहार भस्मशायिनी रूप में अदृश्य रहते हुए हजारों वर्षों तक उसी निज्जन आश्रम में तप करते रहने का शाप दिया^२। अहल्या जब मुनि के सामने बहुत गिड़गिड़ायी, तब मुनि ने शाप मोचन का उपाय बताया कि क्षेता युग में द्रक्षरथ-पुत्र राम के वन जाने पर तू उनके दशनों से पवित्र होगी तभी शरीर धारण कर पुनः मेरे पास रहने योग्य होगी^३। इन्द्र और अहल्या को शाप देकर गौतम हिमालय में तप करने चले गए।

यहाँ अहल्या का शिता होना तथा इन्द्र का सहस्रभग होना सूचित नहीं होता। यहाँ तो इन्द्र को पहले ही 'सहस्राक्ष' सम्बोधित किया गया है—

‘अथ इष्ट्वा सहस्राक्षं भुनिषेपधरं मुनि ।

दुष्टं तं वृत्तसम्पन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत् ॥’

उत्तरकाण्ड में कथा रूप इस प्रकार है—मेघनाद द्वारा पराजित इन्द्र को ब्रह्मा ने स्वयं यह कथा सुनाई है। ब्रह्मा ने इन्द्र को बताया—मैंने कृतहलवश एक ऐसी नारी का निर्माण किया जिसकी रचना प्रत्येक प्राणी के अंग प्रत्यंग की सुन्दरता को लेकर की गयी थी। उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई विरूपता नहीं, इसलिए उसका अहल्या नाम पड़ा। कथा का निर्माण कर लेने पर मुझे उसके उपयुक्त वर की चिन्ता हुई। तुम भी उस पर आसक्त हुए किन्तु मैंने उसे कुछ समय के लिए गौतम ऋषि के पास घरोरुहर रूप में रखना ही ठीक समझा। गौतम उसके साथ बहुत समय-पूर्वक रहे और उन्होंने समय आन पर वह कथा मुझे सौटा दी। मैंने प्रसन्न होकर वह कथा गौतम को ही दान कर दी। इससे देवता निराश हो गए। एक बार तुम क्रामातुर हो मुनि के आश्रम में उनकी अनुपस्थिति में गए। तुमने सौन्दर्य से दीप्त उस स्त्री को देखा और उसका सतीत्व भंग किया। गौतम ऋषि इसी बीच आ गए और उन्होंने देख लिया और शाप दिये—(१) मनु द्वारा पराभूत होकर तू पकड़ा जाएगा। (२) जगत के प्रत्येक व्यभिचार का आघात तुझे लगेगा। (३) इन्द्र पद एक इन्द्र के पास सदैव नहीं रहगा। इन्द्र को शाप देकर मुनि ने अहल्या को यह शाप दिया—तू आश्रम के समीप रूपहीन होकर रह। इतनी सुन्दर होने पर भी तूने ऐसा निन्दित कर्म किया, अतः आज स तू ही अकेली सुन्दरी नहीं रहेगी।’ अहल्या ने जब मुनि को अपनी निर्दोषता बताया और कहा कि आपके रूप से प्रमित होकर ही मुझसे यह अपराध हुआ है अतः किसी कामना से मैंने यह काय नहीं किया, तब मुनि ने कहा कि रामचन्द्र का सातिष्य करने पर तू शाप से छूट जाएगी। शाप देकर मुनि आश्रम छोड़कर तप करने चले गये।

१ बड़ा कालकाण्ड ४८।२८ २६

२ बड़ी बात० ४८।३० ३१

३ बड़ी बात० ४८।३२ ३३

४ बड़ा बात० ४८।२७

उपयुक्त दोनों कथा रूपों में अंतर यह है कि बालकाण्ड में अहल्या के जन्म की कोई कथा नहीं दी गई। उत्तरकाण्ड में ब्रह्मा द्वारा उसे अलौकिक सौंदर्य-सम्पन्न बनाना बताया गया है और यह भी कि इंद्र पहले से ही उस पर मोहित था। बालकाण्ड में आरम्भ की यह मनोवैज्ञानिक पुष्टभूमि नहीं दी गई है। बालकाण्ड में अहल्या यह जानते हुए भी कि गौतमवैशद्यारी व्यक्ति इंद्र है, देवता से रति करने के बतुलवश उससे समागम करती है किंतु उत्तरकाण्ड में यह इंद्र को पहचान नहीं पाती और छली जाती है। प्रथम में सकाम होने से उसका काय पापपूर्ण हो जाता है और द्वितीय में अकाम भाव होने से वह निर्दोष रहती है। यही कारण है कि दोनों स्थला पर उसको दिए शाप में भी भिन्नता है।

‘महाभारत’ में केवल एक श्लोक में इस कथा की ओर संकेत किया गया है। उसमें बताया है कि अहल्या पर वसात्कार करने के कारण गौतम के शाप से इंद्र का हरिश्मश्रु (हरी दाढ़ी मूछे वाला) होना पड़ा और विश्वामित्र के शाप से उन्हें अपना अण्डकोश खो देना पड़ा। उनकी जगह भेड़ के अण्डकोश ओढ़े गये^१।

‘ब्रह्म पुराण’ में गौतमी गंगा तथा इंद्र-सीध के माहात्म्य-वर्णन प्रसंग में इस कथा का उल्लेख हुआ है। यहाँ अहल्या के जन्म-एक पालन-पोषण आदि की घटनाएँ ‘रामायण’ के उत्तरकाण्ड के समान हैं शेष घटनाओं में नवीनता है। संक्षेप में कथा यह है—ब्रह्मा द्वारा निर्मित लोकातीत रूप गुण सम्पन्न कथा (अहल्या) को जब यौवनागमन तक अपने पास रखने के बाद गौतम ऋषि ने ब्रह्मा की अक्षत ही लौटा दिया तब ब्रह्मा उनके समयपूर्ण आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र अग्नि वरुण आदि सभी देवता उस पूज्य युवती अहल्या की मांगने लगे। सबसे इंद्र अधिक आतुर था। ब्रह्मा ने क्षण लगा दी कि जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा, उसी को अहल्या मिलेगी। सभी देवता परिक्रमा करने लगे। गौतम ने अद्विप्रसूता कामधेनु को पृथ्वी स्वरूप मानकर उसी की प्रदक्षिणा की उन्होंने शिव लिंग की भी परिक्रमा कर ली। फिर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने गौतम को अहल्या दे दी। सभी देवता निराश हो गये। इंद्र के मन में ईर्ष्या आगो। ब्रह्मा ने ब्रह्मगिरि का क्षेत्र गौतम को दे दिया। वे वहीं रहकर तप करने लगे। इंद्र चोरी छिपे एक बार गौतम के आश्रम में आया और ब्राह्मण के रूप में बहुत दिनों तक वहाँ रहा। एक दिन गौतम शिष्यों-सहित कहीं बाहर गये हुए थे। गौतम का रूप धारण कर इंद्र अहल्या के पास गया। अहल्या ने उसे गौतम ही माना। इंद्र ने रमण किया। तभी गौतम वापस आ गये। आश्रम की रक्षका ने उन्हें द्वार पर ही कह दिया कि आप आश्रम के भीतर और बाहर रहते हैं यह आपके तप का ही प्रभाव है। गौतम की बोली सुनकर अहल्या ने जोर से पूछा कि तू कौन है? गौतम के शाप के भय से इंद्र बिडाल बनकर छिप गया। अहल्या भी लज्जावश मुनि से कुछ न बोली। गौतम ने जब शाप देने की बात कही, तब बिडाल-

रूपधारी इन्द्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। मुनि ने इन्द्र को सहस्रभग तथा अहल्या को शुष्क नदी हो जाने का शाप दिया। अहल्या ने अपने को निर्दोष बताया। शाप मोचन के लिए मुनि ने अहल्या का उपाय बताया कि गौतमी गंगा से जब तुम्हारे नदी रूप का सम्बन्ध हो जाएगा तब तुम अपना पूर्व रूप प्राप्त कर लोगी। इन्द्र ने भी अपराध स्वीकार कर शाप मुक्ति का उपाय पूछा। गौतमी ने उससे कहा कि गौतमी गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे सहस्रभग सहस्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे।

‘पद्म पुराण’^१ में वर्णित कथा में ‘ब्रह्म पुराण’ की कथा की अपेक्षा में नवीन तार्किक हैं—(१) ब्रह्म ने अहल्या का किसी लोकपाल को न देकर गौतमी को दे दिया, इसका इन्द्र ने बुरा माना। वह तो पहले से ही अहल्या पर आसक्त था। अहल्या से रति करने के लिए वह अवसर की प्रतीक्षा में रहा। एक बार जब गौतमी स्नान तथा संध्या के लिए पुष्कर तीर्थ में गये, इन्द्र ने मुनि का वेश धारण कर अहल्या से रति की याचना की। अहल्या ने जब समय की अनुपस्थिति पर उनका ध्यान दिलाया, तब उन्होंने पातिव्रत की दुहाई दी। अहल्या ने रमण किया। अग्नय गौतमी जैसे ही ध्यानमग्न हुए उन्हें इन्द्र और अहल्या का कुचम दिखाई दिया। वे तुरन्त आश्रम में लौटे। इन्द्र भार्जव बन गया। गौतमी ने उसे सहस्रभग हो जाने तथा लिंग-यतन होने का शाप दिया। मुनि ने अहल्या को भी मांस और नखों से रहित केवल अस्थि चम युक्त शुष्क शरीर वाली होने का शाप दिया। (२) अहल्या ने जब प्रायश्चात की तब मुनि ने कहा कि राम चन्द्र द्वारा निर्दोष बताया जाने पर तू शाप-मुक्त हो जाएगी। इन्द्र ने जल में रहकर इन्द्राक्षी नामक देवी की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसके शरीर के सहस्र भगों को नेत्रों में परिवर्तित कर दिया। देवी की कृपा से ही इन्द्र को शिखर और मेघाण्ड भी मिले।

धीमदभागवत पुराण^२ में भरत वंश के वंशज प्रसंग में गौतमी अहल्या और उनके पुत्र शतानन्द का नामोल्लेख हुआ है। अहल्या को यहाँ मुद्गल की कथा बताया गया है। इसमें इन्द्र अहल्या के जार वम की कोई सूचना नहीं मिलती।

देवीभागवत पुराण^३ में भी इस आख्यान का उल्लेख मात्र हुआ है। पृथ्वीमुर के वंशक पश्चात् ब्रह्माहल्या के दर से इन्द्र छिप गया नहुष को स्वयं का राजा बनाया गया और उसने द्वापारी से समागम करने की इच्छा प्रकट की। जब देवताओं तथा ऋषियों ने उसे इस पापकर्म से विरत होने का उपदेश दिया तब उसने इन्द्र द्वारा अहल्या के साथ किये जार वम की सूचना दी। किन्तु यहाँ इसका उल्लेख सादेतिक ही है विस्तार में नहीं।

१ पद्म पुराण सप्तविंशत अ० २६

२ भागवत पुराण ६।२।१।३३ ३४

३ देवीभागवत पुराण ६।८।१२ १३

'ब्रह्मवत्स पुराण' म दो स्थला पर मह कथा आयी है। दोनों कथाओ म पोड़ी सी भिन्नता है अधिकांशत समानता है। अध्याय ४७ की कथा म इंद्र गंगा-तट पर नग्न स्नान करती हुई अहल्या को देखता है और वही उसका साथ व्यवहार करता है। गौतम इंद्र को शाप देते हैं कि चूंकि तुम वेद के पाता होकर भी योनि-सुगंध हुए अतः तुम सहस्रपाणि हो जाओ। उन्होंने अपने शाप और बहुस्पति के कोप के कारण इंद्र के श्रीघ्रष्ट हो जाने की भविष्यवाणी भी की। शाप मोचन के लिए गौतम ने इंद्र का एक सहस्र वष तक सूर्य की आराधना करने का उपाय बताया जिससे उसने भग नक्षत्र म परिणत हो गये। अहल्या को उन्होंने पापाण मुक्ति हो जाने का शाप दिया। साठ सहस्र वष तक इसी प्रकार रहने के बाद रामचंद्र के चरणस्पर्श से अहल्या का शापमुक्त होने का उपाय भी उन्होंने बताया।

अध्याय ६१ ६२ की कथा म अय बातें तो अध्याय ४७ की कथा के समान हैं, पर कुछ बातें विशेष हैं जैसे—इंद्र सूर्य पथ पर पुष्कर दत्त म गंगा-स्नान करने जाता है। अहल्या का सौंदर्य देख मूर्च्छित हो जाता है। दूसरे दिन वह विवस्त्र अहल्या को स्नान करते देख कामासक्त हो जाता है। अहल्या को वह सोम देता है कि जितना कामशास्त्र मैं जानता हूँ, उतना गौतम नहीं। अतः तुम मेरे पाम रहो। अहल्या उसके हृत्पत्र नहीं चन्ती और परस्त्री प्रेम के लिए इंद्र की भस्मना करती है। स्नान से लौटकर अहल्या इंद्र के इस व्यवहार की शिकायत गौतम से करती है। गौतम हँसकर टाल दत्त हैं और इंद्र की निंदा मात्र करके रह जाते हैं। पर इंद्र तो अपनी पात म लगा ही था। एक दिन गौतम शिव का दर्शन करने गए हुए थे कि इंद्र ने गौतम का येश बना कर छलपूर्वक अहल्या से रमण कर लिया। गौतम ने नान दष्टि से बात जान ली और आश्रम म लौट आये। उन्होंने इंद्र का सहस्रभग हो जाने का शाप दिया और अहल्या को पापाण मुक्ति हो जाने का।

'लिंग पुराण' में केवल एक श्लोक में कथा का संक्षेप मात्र है। यहाँ गौतम इंद्र को शाप ही नहीं देत वरन् क्रुद्ध होकर उसे पृथ्वी पर पटक स्वयं उसके वषण की उखाड़ लेते हैं। गौतम के पौरुषपूर्ण प्रतिशोध का रूप बस इसी एक पुराण म मिलता है।

'स्कन्द पुराण' के नामर खण्ड अध्याय १३४ म एक अय कथा मिलती है जो इंद्र-अहल्या गौतम आख्यान से बहुत सादृश्य रखती है। कथा यह है—ऋषि हारीत की पत्नी जलाशय पर स्नान करने गयी हुई थी। उसकी सुंदरता पर कामदेव आसक्त हो गया। मुनि पत्नी का मन भी कामदेव से रति के लिए मचल उठा। कामदेव से उसने रमण किया। हारीत को पता चल गया। उन्होंने कामदेव को बोझी और अपनी पत्नी को शिला होने का शाप दिया। कामदेव की प्रार्थना पर खण्डशिला की आराधना से वृष्ट दूर होने का उपाय भी बताया दिया।

‘स्कन्द पुराण’ में ही अथ दो स्थलों पर^१ इन्द्र अहत्या का आख्यान आया है। अथनी खण्ड की कथा अहत्या-तीर्थ के माहात्म्य-वर्णन प्रसंग में कही गयी है। कथा इस प्रकार है—प्राचीन काल में गौतम नामक एक कमनिष्ठ ब्राह्मण था। उसकी सुंदरी स्त्री का नाम अहत्या था जिस पर इन्द्र मोहित था। एक दिन गौतम की अनुपस्थिति में उसने अहत्या के पास जाकर गौतम की दरिद्रता और अपने ऐश्वर्य एवं देवराज होने का बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया तथा उससे रति की याचना की। इन्द्र के वचन की बात सुनकर अहत्या का स्त्री चित्त डबाडोल हो उठा। उसने इन्द्र की इच्छा पूरी की। तभी गौतम आ गए। उन्होंने इन्द्र को भागते देखा। उसे बहुभग होन का शाप दिया और अहत्या को अश्रममयी होने का। अहत्या ने प्रायना की तो एक हजार वर्ष बाद राम दशन से शाप मुक्त होने का उपाय उसे बतला दिया।

इसी पुराण के नागर खण्ड की कथा में इन्द्र की सहस्रभग और अहत्या की शिला होने का शाप तो पूर्ववत् दिया गया है किंतु यहाँ बृहस्पति की प्रायना पर गौतम ने इन्द्र की सहस्रभग के स्थान पर सहस्रनेत्र होने का वर दे दिया है। माता के शिला होन के शाप से पुत्र शतानन्द दुखी हुए, अतः उनकी प्रायना पर गौतम ने रामचन्द्र के चरण स्पर्श से शाप मुक्त होने का उपाय बताया।

स्कन्द पुराण की इस कथा में पूर्वापक्षा की नवीन संस्व आ जुड़े हैं—(१) अहत्या का इन्द्र के वचन पर लुभाना और (२) शतानन्द तथा बृहस्पति की प्रायना पर क्रमशः अहत्या और इन्द्र का शाप मोचन। अहत्या के शापग्रस्त रहने की अवधि यहाँ एक हजार वर्ष ही है जब कि ‘अष्टावस्त पुराण’ में साठ हजार वर्ष थी।

‘अध्यात्म रामायण’ में भी यह कथा बालकाण्ड में आयी है। उसमें ब्रह्मा द्वारा अहत्या का सुंदर तत्त्वा के सार से निर्माण, गौतम के पास उस धरोहर रूप में रखना, तीनों लोकों की परिक्रमा करके गौतम का अहत्या को प्राप्त करना इन्द्र अहत्या जार-राम तथा दाना को क्रमशः सहस्रभग तथा शिला होने का शाप आदि बातें तो हैं ही पर एक बात विशेष है—चूँकि आश्रम में पाप हुआ, इसलिए गौतम ने आश्रम की भी प्राणि विहीन कर दिया।

आनन्द रामायण^२ में यह कथा संक्षेप में आयी है। कथा का रूप अध्यात्म रामायण जसा ही है। पृथ्वी परिक्रमा करके गौतम अहत्या को पाते हैं। इन्द्र की ईर्ष्या होती है। बदला लेने की भावना से वह अहत्या का भोग करता है। शाप और शापमोचन की घटनाएँ भी पूर्ववत् हैं।

‘योग वासिष्ठ’^३ में यह कथा एक अथ रूप में ही आयी है जो सबथा नवीन है। मगध के राजा इन्द्रधुम्न की पत्नी का नाम अहत्या था। वह अत्यंत रूपवती थी। उसी नगर में इन्द्र नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन किसी कथावाचक से अहत्या

१ स्कन्द पुराण नागर खण्ड २०७ २०८ और अथनी खण्ड अ० १३६

२ आनन्द रामायण, सार काण्ड ३।१६ २३

योगवासिष्ठ ३।८६ ६०

ने इन्द्र अहत्या कर आख्यान सुना। उसने सोचा कि मैं भी तो अहत्या ही हूँ अतः वह इन्द्र ब्राह्मण पर आसक्त हो गयी। उसकी सखी ने इन्द्र की महल में बुलाकर अहत्या से उसकी भेंट करा दी। राजा को किसी प्रकार पता चल गया। उसने रानी को समझाया। जब रानी न मानी, तब उसने उसे और ब्राह्मण दोनों को मरवा डाला। किन्तु भौतिक शरीर से नष्ट होकर भी वे दोनों प्रेमी अनेक जन्मों तक मानसिक रूप से प्रेम में पगे रहे।

‘कथा सरित्सागर’^१ में भी यह कथा आयी है। एकांत पाकर गौतम की सुन्दरी परनी अहत्या से इन्द्र का प्रणय निवेदन अहत्या का भान जाना, गौतम का तपोबल से सब जान लेना तथा गौतम को देखते ही इन्द्र का मार्जार बन जाना आदि बातें तो इसमें पूरवत् हैं। नयी बातें बेवस्वत हैं—(१) गौतम ने जब अहत्या से पूछा कि तेरे साथ कौन था तब अहत्या ने झूठ बोल दिया कि मार्जार था। इस असत्य भाषण के लिए गौतम ने उसे शिला बनने का शाप दिया। इन्द्र को सहस्रभग होने का शाप उसके छल के लिए दिया। (२) अहत्या का शाप मोचन जब कि पहले की भाँति राम के चरण स्पर्श से होने का उल्लेख है तब इन्द्र के शाप मोचन के लिए विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तिलोत्तमा अप्सरा का दशन बताया है। इन्द्र उसकी देखते हैं तो सहस्रभग स्थान पर सहस्राक्ष हो जाते हैं। इस प्रकार इन्द्र के पतन और उद्धार दोनों का कारण नारी ही होती है।

(३) इन्द्र का अपने वज्र से पर्वतों के पख काटना

इन्द्र द्वारा पर्वतों के पख काटने की घटना का वर्णन संक्षेप में ‘महाभारत’^२ की परिशिष्ट (खिल भाग) कहे जानेवाले ‘हरिवंश पुराण’^३ में हुआ है। कथा इस प्रकार है—विष्णु भगवान् ने बराहावतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और उसके द्वारा अपहृता पृथ्वी का उद्धार किया। जब पृथ्वी प्रकृतिस्थ हुई तब इन्द्र ने पृथ्वी के स्थिर रहने देने में पर्वतों को सबसे बड़ा अपराधी जानकर, उन्हें अपनी अपनी जगह पर स्थापित करने से पर्वतों को वज्र से उन सबकी पाँखें काट दीं। इन्द्र ने सब पर्वतों के पख काट दिये रह गया एकमात्र मनाक। उसने साथ देवताओं ने यह शत कर ली थी कि यदि तुम समुद्र में स्थित रहे तो तुम्हारे पख नहीं काटे जायेंगे। तब से मनाक समुद्र में ही स्थित है। जिन पर्वतों के पख काटे गए उनमें प्रसिद्ध सुमेरु पर्वत भी था।

१ कथा सरित्सागर सम्बन्ध ३ तरंग ३ पृष्ठ १३७-१४७

२ हरिवंश पुराण अधिप्य पर्व ४०

३ वही अधिप्य पर्व ४।१८-१९

४ वही अधिप्य पर्व ४।२०

(४) उषा-अनिरुद्ध-प्रेमाख्यान ।

उषा अनिरुद्ध का प्रेमाख्यान सवप्रथम 'महाभारत' में केवल २८ श्लोको में मिलता है । उसका रूप यह है—

अनिरुद्ध श्रीकृष्णचंद्र के पोत और प्रद्युम्न के पुत्र थे ।^१ उषा राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र सहस्रभुज बाणासुर की पुत्री थी । सप्ताह में उसके रूप की तुलना करनेवाली दूसरी स्त्री न थी ।^२ अनिरुद्ध प्रच्छन्न रूप में उषा के पाम पहुँच गये और उसके साथ रहकर रसकेल कराने लगे । बाणासुर को किसी प्रकार यह पता चल गया । उसने अपनी पुत्री और अनिरुद्ध को कारागार में डाल दिया । अनिरुद्ध को वह नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाने लगा । यह समाचार नारद जी द्वारा द्वारका में श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ । समाचार देकर नारद जी बाणासुर की राजधानी शोणितपुर चले गये । कृष्ण भी बलराम और प्रद्युम्न को साथ लेकर, गहड़ पर सवार होकर बाणासुर की नगरी को चल दिये । वह नगरी सुवर्णमय प्रासादों से युक्त थी और उसके चारों ओर ताम्बे का परकोटा था । नगर द्वार चौदों के बने थे । शंकर कार्तिकेय, भद्रकाली देवी और अग्नि आदि देवता उस पुरी की रक्षा करते थे । कृष्ण का नगर के उत्तर द्वार पर शंकर से युद्ध हुआ । कृष्ण ने शंकर को पराजित कर दिया । पुरी के भीतर प्रवेश कर कृष्ण बाणासुर के सम्मुख पहुँचे और उससे युद्ध छेड़ दिया । बाणासुर ने अपनी सहस्र भुजाओं में धनुष धामकर बाण वर्षा आरम्भ कर दी । कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी सहस्र भुजाएँ काट दी । बाणासुर को परास्तकर कृष्ण कारागृह में बंद अनिरुद्ध को मुक्त कर लाये । उषा अनिरुद्ध और बाणासुर के घन रत्नादि को गहड़ पर रखकर कृष्ण द्वारका लौट आये ।

'हरिवंश पुराण'^३ में यह कथा पर्याप्त विस्तार से वर्णित है । इस कथा में 'महा-भारत' में वर्णित कथा की अपेक्षा कुछ विशेष तत्त्व हैं जसे—

(१) जल पीड़ा के लिए गया तट पर जाने पर उषा का शिव पावती का विहार देखना और मन ही मन पति की कामना करना । उषा का पावती से प्रिय मिलन का वर प्राप्त करना । (पावती ने उषा को बताया कि वशाख मास की द्वादशी तिथि को प्रदोष-काल में जब तुम अट्टालिका पर सोई होगी, तब एक पुरुष स्वप्न में आकर तुम्हारे साथ रमण करेगा, वही तुम्हारा पति होगा ।)^४

(२) पति का चिन्तन करती हुई उषा का विरहाग्नि में जलना । प्रेम पीड़ा से सतप्त होना । (उषा की दासियों ने इसकी सूचना उसकी माता को दी । माता ने वध

१ महाभारत समाख्य अ० ३८ दाक्षिणात्य पाठ श्रीकृष्ण चरित्र के अंतर्गत २८ श्लोका में

२ वही अ० पृ० १८५।१७

३ बृहत् सम० ३८। दाक्षिणात्य पाठ का श्लोक पृष्ठ ८२१

४ हरिवंश पुराण विष्णुपर्व अ० ११७।१२८

५ वही विष्णुपर्व ११७।१६

बुलाये, पर वध भी असली रोग नहीं पहचान पाये। पर जाते जाते यह सम्भावना व्यक्त कर गये कि यह कामजनित वेदना भी हो सकती है।^१)

(३) पावती द्वारा बतायी तिथि को उपा के पास स्वप्न में एक पुरुष का आना और उसके साथ रमण करना। जागने पर उपा वा इस बात के लिए सताप करना कि स्वप्न में आकर भी किसी पुरुष ने यथाय की भाँति उसका कौमाय भग कर दिया। उसकी सखियों का उसे डाँढस बघाना।^२

(४) उपा का अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा अप्सरा को बुलाकर स्वप्न दशित पुरुष का रूप वणन करना और यह कहना कि आज तुम मेरे प्राणनाथ को न लाओगी तो मैं प्राण त्याग दूँगी।^३

(५) चित्रलेखा अप्सरा द्वारा देवता दानव दस्य किन्नर, यक्ष गन्धर्व नाग राक्षस और मनुष्य सभी योनि के विश्वविख्यात श्रेष्ठ पुरुषों का चित्र बनाना और उपा को दिखाना। सर चित्रों के बीच से उपा का अनिरुद्ध के चित्र को पहचान लेना और हृप से खिल उठना। फिर अपनी सखी चित्रलेखा से उस चित्रपचित पुरुष के कुल शील का परिचय जानना।^४

(६) चित्रलेखा में इच्छानुसार रूप धारण करने और आकाश में विचरन की सामर्थ्य क्योंकि वह योगिनी। उपा द्वारा उसी रात में अनिरुद्ध को लाने के लिए अपनी सखी पर जोर अथवा प्राण त्याग की धमकी अनुनय विनय करके अपनी दूती बनाकर उसे द्वारका भेजना। चित्रलेखा का तुरन्त अतर्द्धान हो जाना।^५

(७) चित्रलेखा का अपने माया बल से एक क्षण में द्वारका पहुँच जाना। वहाँ समुद्र जल में ध्यानस्थ नारद मुनि से उसकी भेंट। नारद को अपने आगमन का प्रयोजन बताना। नारद जी का यह परामर्श कि अनिरुद्ध को तुम उठा ले जाओ। चित्रलेखा को अपने द्वारा सिद्ध तामसी विद्या देना और यह कहना कि शोणितपुर में युद्ध प्रसंग उपस्थित होने पर मुझे स्मरण किया जाय।^६

(८) आकाशमाग से ही चित्रलेखा का अनिरुद्ध के प्रासाद में पहुँचना। सुन्दरियों से सेवित अनिरुद्ध की मद्यपान करते देखना। नारद द्वारा सिखायी तामसी विद्या से उसका अनिरुद्ध के अतिरिक्त अन्य सबको आच्छादित कर देना। फिर अनिरुद्ध से उपा का प्रेम सदेश कहना। उपा का परिचय देना। अनिरुद्ध का उसे बताना कि स्वप्न में उन्होंने भी उपा को देखा है और सभी से चित्त उसी के मोह में पड़ा है। साथ ही चलने का प्रस्ताव। उपा को देखने की "यत्नता।"^७

१ वही विष्णु ११७।२८ ५६

२ वही विष्णु ११८।१ ४८

३ वही विष्णु ११८।५ ५४

४ वही विष्णु ११८।५८ ७४

५ वही विष्णु ११८।७१ ६६

६ वही विष्णु ११६।१२

७ वही विष्णु ११६।२१ ३४

(६) अनिरुद्ध को अदृश्य करके चित्रलेखा का आकाश में उड़ चलना औरक्षण मात्र में शोणितपुर में प्रवेश। उपा से अनिरुद्ध को मिलाना। उपा का अनिरुद्ध की पूजा करना। चित्रलेखा द्वारा इस रहस्य को गुप्त रखने का आश्वासन पाकर उस सतोप।^१

(१०) उपा अनिरुद्ध का एकांत में जाकर माघ व विवाह करना। समागम करना। दोनों प्रसन्न।^२

(११) पहरेदारों को पता चल जाना और प्रासाद में अनिरुद्ध की उपस्थिति की सूचना बाणासुर को देना। बाणासुर का अनिरुद्ध को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजना। उपा सन्नस्त। अनिरुद्ध का उसे आश्वस्त करना। अनिरुद्ध का बाणासुर के सैनिकों से युद्ध करने के लिए बाहर निकलना।^३ चित्रलेखा द्वारा मन ही मन नारद का स्मरण करना। नारद स्मरण करते ही उपस्थित।^४ अनिरुद्ध को निभय रहने के लिए कहना।

(१२) अनिरुद्ध और बाणासुर के सैनिकों में युद्ध। सैनिकों का पलायन। बाण द्वारा दस हजार और सैनिक भेजना। अकेले अनिरुद्ध का उसके भी पाँव उछाड़ देना। अथ स्वयं बाणासुर का आगमन। उसकी बाण-वर्षा के सम्मुख भी अनिरुद्ध अडिग। अपने मंत्री कुम्भाण्ड के सुचाव पर बाणासुर द्वारा माया युद्ध का आश्रय लेना। स्वयं अदृश्य होकर बाण वर्षा। सर्पाकार बाणा से बँधकर अनिरुद्ध का निश्चेष्ट हो जाना। कुम्भाण्ड द्वारा बाण को अनिरुद्ध का बंध करने से रोकना।^५

(१३) अनिरुद्ध को माया पाश (नागपाश) में बँधा देख, नारद जी का तुरन्त आगमन।

(१४) नारदजी से अनिरुद्ध के नागपाश में बंदी होने का समाचार पाते ही श्रीकृष्ण द्वारा गरुड का स्मरण। गरुड के आते ही उन पर सवार होकर कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न का शोणितपुर जाना। वहाँ त्रिशिरा उबर, शकर और वासिष्ठी से उनका युद्ध। महाा द्वारा शकर और कृष्ण में मेल कराना। वासिष्ठी की कृष्ण से रक्षा कोटवती देवी द्वारा। बाणासुर से कृष्ण का भयकर युद्ध। सुदर्शन चक्र से उसकी हजार भुजाओं में से दो को छोटकर शेष को काट डालना। बाण द्वारा शकर के सम्मुख नृत्य उन्हें प्रसन्न करने कई वर पाना। महाकाल के रूप में उनके गणा में जा मिलना।^६

(१५) कृष्ण का नारद जी आदि को साथ ले बाणासुर के अन्त पुर में जाना। गरुड को देखते ही बाण रूपी महासर्पों का अनिरुद्ध को बधन-मुक्त करके भागना।

१ बही विष्णु ११८।५५ ६३

२ बही विष्णु ११८।६४-७३

३ बही विष्णु ११८।७६ ६२

४ बही विष्णु ११८।६३ ६४

५ बही विष्णु ११८।६५ १८५

६ बही विष्णु १२१ १२६

कृष्ण द्वारा कुम्भाण्ड की बाणासुर का राज्य देना। अनिरुद्ध उपा का विवाह सम्कार सम्पन्न। सब के साथ कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान। द्वारका पहुँचकर आनन्दोत्सव।^१

'विष्णु पुराण' में उपा अनिरुद्ध का जो प्रेमाख्यान वर्णित है^२ उसके उल्लेखनीय प्रसंग ये हैं--(१) सहस्र भुजधारी बाणासुर की पुत्री उपा ने एक दिन शकर पावती की रति क्रीड़ा करते देख अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। पावती जो उसके मन का भाव जानकर उससे कहती हैं कि वशाख शुक्ला द्वादशी को जो पुरुष रात्रि में स्वप्न में तुझसे हठात् सम्भोग करेगा वही तेरा पति होगा (२) पावती के कहे अनुसार घटित होता है। अपनी सखी चित्रलेखा से उपा अपना भद कहती है। चित्रलेखा सात आठ दिन में देवताओं दत्तों गधवों मनुष्यों आदि में से श्रेष्ठ व्यक्ति को के चित्र बनाकर उपा को दिखाती है। प्रद्युम्नतनय को उपा अपना स्वप्नदर्शित पुरुष बताती है। (३) यहाँ शकर जी बाणासुर से कहते हैं कि जिस समय तेरी मयूर चिह्नवाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे साथ किसी का युद्ध होगा। कालांतर में ध्वजा टूटती है। कौन तोड़ता है, यह यहाँ नहीं बताया गया। (४) अक्सर चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठा लाती है अनिरुद्ध उपा के साथ रमण करता है अन्त पुर के प्रहरी बाणासुर से शिकायत करते हैं। बाणासुर से अनिरुद्ध का युद्ध होता है। अनिरुद्ध नागपाश में बाधा जाता है। (५) नारद कृष्ण तक समाचार पहुँचाते हैं। कृष्ण द्वारका से बलराम तथा प्रद्युम्न आदि के साथ आते हैं। बाणासुर की रक्षा तीन सिर और तीन पर वाला माहेश्वर नामक महा उर्वर करता है। कृष्ण और बलराम उसकी चपेट में आ जाते हैं। कृष्ण का शकर और वासिष्णव के साथ भयंकर युद्ध होता है। परन्तु इनमें से कोई भी कृष्ण के भाग नहीं टिक पाता। दशपा को मार कर भगा देने के बाद कृष्ण बाणासुर पर आक्रमण करते हैं और चक्र से उसकी दो को छोड़कर शेष सारी भुजाएँ काट डालते हैं। शकर कृष्ण से बाणासुर के प्राण न लेने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस अभय दान दे रखा है। कृष्ण अन्त-पुर में जाते हैं। वहाँ गरुड को देख अनिरुद्ध को बाँधने वाले नाग भाग जान ह। उपा-अनिरुद्ध आदि को गरुड पर चढ़ा कर कृष्ण द्वारका आ जाते हैं।

'निवृत्तपुराण' में मायी बधा में पूर्वपिशा कुछ विवेचताएँ हैं। यहाँ वशाख शुक्ला द्वादशी की अर्द्ध रात्रि के समय जब उपा सोने लगती है सब पावती की इच्छा से अनिरुद्ध उससे साथ भोग करता है और उनके ही प्रभाव से तुरन्त द्वारकापुरी में अपने घर लौट आता है। उपा अपनी सखी चित्रलेखा से, जो कुशल चित्रकर्त्री है पिछली रात का समाचार बताती है और कहती है कि उसी पुरुष को फिर लाओ अन्यथा प्राण दूँगी। चित्रलेखा बपट पर देवताओं गधवों का चित्र बनाती है पर उनमें से किसी भी चित्र को उपा नहीं पहचान पाती। सब चित्रलेखा मनुष्यों के चित्र बनाती है। उनमें से

१ बही विष्णु० १२०

२ विष्णु पुराण ५३२

३ निवृत्त पुराण पूर्वार्द्ध पञ्चमस्कन्ध अ २१ २३

अनिरुद्ध के चित्र को वह पहचान लेती है। चित्रलेखा योगमाया से द्वारका जाती है और अपनी स्त्री के साथ मद्यपान करते अनिरुद्ध को तामसी माया का प्रयोग करके पलंग सहित उठा लाती है तथा उपा के पास उसे सा रखती है। अनिरुद्ध और उपा भोग विलास कर रहे होते हैं कि अत पुर के रक्षकों को पता चल जाता है। वे बाणासुर से शिकायत कर देते हैं। बाणासुर और अनिरुद्ध का घोर युद्ध होता है। बाणासुर अनिरुद्ध को नागपाश में बांध देता है। अनिरुद्ध पावती का स्मरण करता है जिससे उसका नागपाश जल जाता है।

उधर अनिरुद्ध के गायब होने पर उसकी स्त्री विलाप करने लगी। कृष्ण-बलराम और प्रद्युम्न सभी चिन्तित हुए। चार महीने तक अनिरुद्ध का कोई पता न चला। शिव की प्रेरणा से नारदन जाकर अनिरुद्ध का समाचार द्वारका में सुनाया। सुनते ही कृष्ण गहब पर सवार होकर बलराम, प्रद्युम्न आदि के साथ चल दिये। बाणासुर से युद्ध आरम्भ हुआ। शिव बाणासुर की ओर से सहने आये। कृष्ण और शिव में खूब घमासान युद्ध हुआ। अतः कृष्ण ने शिव की स्तुति की और उस शाप का स्मरण कराया जिसे उन्होंने बाणासुर को दिया था। शाप यह था कि कृष्ण तेरी भुजाएँ काट डालने। शिव ने प्रसन्न होकर कृष्ण को सुझाया कि आप जम्भणास्त का प्रयोग करें, मैं तो जाऊँ, तो अपना काम बना लें। कृष्ण ने ऐसा ही किया। बाणासुर की सहूल भुजाएँ उड़ाने आरी से काट डाली केवल चार भुजाएँ छोड़ दी। शिव की कृपा से बाणासुर के घाव भर गये। कृष्ण बाणासुर का सिर काटने को हुए तो शिव ने वक्र शक्ति से उह देखा और कहा कि मैंने आपको अपने भक्तों का विनाश करने के लिए सुदर्शन चक्र थोड़े ही दिया था। शिव ने बाणासुर और कृष्ण में मित्रता करा दी। बाणासुर उपा अनिरुद्ध का दान-दहेज के साथ लेकर उपस्थित हुआ। वह शिव की कृपा से महाकाल गणपति बनकर उनकी सेवा में रहने लगा। कृष्ण उपा अनिरुद्ध को लेकर द्वारका आ गये।

‘भीमदभागवत पुराण’ में उपा अनिरुद्ध की प्रेम-कथा बहुत कुछ विष्णु पुराण की कथा के समान ही है। विशेषता के स्थल ये हैं—(१) बाणासुर की हजार भुजाएँ थी। एक दिन जब भगवान् शंकर ताण्डव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने हजार हाथों से अनेक प्रकार के वाद्य बजा कर उह प्रसन्न कर लिया। शंकर ने उससे जब वर माँगने की वृत्ति, तब उसने यह माँगा कि ‘भगवान् ! आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यही रहा करें।’ (२) पावती और शंकर की वामक्रीडा देखकर उपा के मन में पति-संगम की कामना नहीं जागती, अपितु स्वप्न में वह देखती है कि ‘परम सुन्दर अनिरुद्ध जो कि साथ मेरा समागम हो रहा है।’ (३) बाणासुर के मत्स्य मृन्माण्ड की कथा चित्रलेखा उपा की सखी है। वह चित्रकर्त्री है। उसने विभिन्न योनियों के अष्ट पुरुषों के चित्र बनाये जिनमें प्रद्युम्न का चित्र देखकर उपा लज्जित हो गयी। जब उसने

अनिरुद्ध का चित्र देखा, तब तो सज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। उसने मुस्करा कर कहा—‘मेरा प्राणवल्लभ यही है यही है।’ (४) चित्रलेखा योगिनी थी वह जान गयी कि उपा ने जिस चित्र को पहचाना था, वह चित्र कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का था। (५) उपा ने अनिरुद्ध को अपने अन्त पुर में कई दिन तक छिपाय रखा। उसका कौमार्य नष्ट हो गया। पहरेदारों को उसका रंग-रंग देख सदेह हुआ। उन्होंने बाणासुर की सूचना दी। (६) सुनते ही बाणासुर उपा के अन्त पुर में आया। अनिरुद्ध को उपा के साथ पास खेले पाया। अनिरुद्ध ने उसके बहुत के सनिकों को घराशायी कर दिया तब क्रोधित होकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बाँध दिया। (७) श्रीकृष्ण ने नारदजी से सूचना पाकर जब बाणासुर पर चढ़ाई की तब शक्र जी नन्ही के साथ बाणासुर की ओर से कृष्ण से लड़ने के लिए आये। अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग दोनों ने एक दूसरे पर किया। अन्त में कृष्ण ने शक्र पर जम्भणास्त्र का प्रयोग किया। युद्ध से विरत होकर शक्र जैमाई लेने लगे। शक्र ने कृष्ण पर माहेश्वर नामक ज्वर को छोड़ा तो कृष्ण ने वज्रव ज्वर को शक्र पर। माहेश्वर ज्वर जिसके तीन सिर और तीन पैर थे कृष्ण भगवान की शरण में आया। कृष्ण ने उसे अभयदान दिया।

(८) कृष्ण ने बाणासुर की चार को छोड़कर शेष भुजाएँ काट डाली पर प्राण नहीं लिये क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा के वर द दिया था कि वे उसके कश में पड़ा होनेवाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करेंगे। बाणासुर को कृष्ण ने शिवजी का पापद होने का वर दिया। बाणासुर स्वयं अपनी पुत्री उपा के साथ अनिरुद्ध को रथ पर बठाकर भगवान कृष्ण के पास ले आया (कृष्ण को उसके अन्त पुर में जाकर अनिरुद्ध को नागपाश से मुक्त नहीं करना पड़ा)। (९) कृष्ण उपा अनिरुद्ध को गरुड पर बठाकर द्वारका नहीं लाते वरन महादेवजी की सम्मति से एक अशौहिणी सेना के साथ द्वारका भज देते हैं।

‘अग्निपुराण’ में यह कथा संक्षेप में आयी है। तपस्या के बल से बाणासुर शिव के लिए पुत्रवत हो गया। शिव ने उससे कहा कि जब तेरा मयूरध्वज गिर जाएगा तब किसी से तेरा युद्ध होगा। शिव पावती को क्रोडारत देखकर बाणासुर की पुत्री उपा न पति की कामना की। पावती ने उससे कहा कि बशाख की द्वादशी तिथि को जिस पुरुष को तू स्वप्न में देखेगी वही तेरा पति होगा। कुम्भाण्ड मत्स्य की कथा चित्रलेखा की सहायता से अनिरुद्ध उपा के पास लाया जाता है और वह उसके साथ रमण करता है। फिर वह बाण की ध्वजा को तोड़ देता है। बाण और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होता है। नारदजी से समाचार पाकर कृष्ण ब्रह्मन् और बसुराम को लेकर शोणितपुर आ जाते हैं। वे अग्नि और माहेश्वर ज्वर को जीतते हैं। शिवजी से उनका युद्ध होता है। नदी विनायक स्कन्द आदि को कृष्ण ने पराजित कर दिया। शिव पर जम्भणास्त्र चलाया। बाण की हजार भुजाओं को वे काटने लगे, तो शिव की प्रायना पर उसकी दो भुजाएँ छोड़ दी। उपा और अनिरुद्ध को लेकर कृष्ण द्वारका आ गये।

‘ब्रह्मवत्स पुराण’^१ में इस कथा का उत्तराद्ध (अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए कृष्णादि का बाणासुर से युद्ध और बाणासुर की ओर से शिव, नदी, कार्तिकेय आदि का कृष्णादि से युद्ध, बाण की पराजय) तो बहुत-कुछ ‘श्रीमद्भागवत’ के अनुसार ही है, परन्तु कथा के पूवाद्ध में यहाँ कुछ नवीनता मिलती है। पावती के वरदान के अनुसार अनिरुद्ध का स्वप्न में आकर उपा के साथ समागम करने का उत्सेख तो उपयुक्त सभी पुराणों में आया है किन्तु उनमें से किसी में भी यह नहीं आया कि अनिरुद्ध का भी उपा स्वप्न में दिखायी देती है बल्कि पहले वही स्वप्न में दिखायी देती है बाद में उस अनिरुद्ध। कृष्ण के पौत्र तथा कामदेव के अवतार प्रद्युम्न के पुत्र एवं ब्रह्मा के अणावतार अनिरुद्ध को एक रात स्वप्न में एक सुन्दरी युवती दिखायी देती है। अनिरुद्ध अपना परिचय उसे देकर उसका परिचय पूछते हैं। वह कहती है कि मैं शंकर के सेवक बाणासुर की कन्या उपा हूँ। यदि आप मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं तो मेरे पिता अथवा शंकर पावती से प्रायना करें। स्वप्न टूटने पर अनिरुद्ध उपा के विरह में व्याकुल हो जाता है। रत्निमयी द्वारा यह समाचार जब कृष्ण को मिला, तब उन्होंने हँस कर कहा कि उपा ने वासना से अनिरुद्ध को ‘याकुल’ बनाया है मैं उपा को प्रसन्न बना दूँगा। इतना कहकर कृष्ण ने बाणासुर पुत्री को स्वप्न में एक सुन्दर पुरुष (अनिरुद्ध) का दर्शन कराया। उपा ने उस पुरुष से गायत्रि विवाह करने का प्रस्ताव किया। अनिरुद्ध ने स्वप्न में ही उससे कहा कि मैं कृष्ण का पौत्र और कामदेव का पुत्र हूँ, उनकी अनुमति के बिना तुम्हें क्या ग्रहण करूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध अन्तर्धान हो गये। उपा स्वप्न को याद करके दुःखी हुई। बाणासुर को पता चला तो वह भी शंकर के पास जाकर कन्या के दुःख में मूर्च्छित हो गया।

उपा ने अपनी सभी चित्रलेखा से स्वप्न का विवरण बताया। चित्रलेखा ने उस सान्त्वना दी कि शिव और पावती जब तुम्हारे नगर में ही विराजमान हैं तब तुम चिन्ता क्या करती हो। शिव के परामर्श से चित्रलेखा योगमाया द्वारा द्वारका जाकर निद्रित अनिरुद्ध को रथ में बैठाकर शोणितपुर ले आती है। शंकर ने मना कर दिया था, अतः चित्रलेखा ने इस बात की खबर बाणासुर को न होने दी। उपा और अनिरुद्ध ने गायत्रि विवाह कर लिया।

बाणासुर के अन्त पुर के रक्षकों ने भरी सभा में जाकर अनिरुद्ध के उपा के महल में छिपकर रहने और उपा के गमवती होने की सूचना बाणासुर को दी। बाणासुर बहुत सज्जित हुआ। उसने शंकर गणेश, स्कन्द और पावती के रोकने पर भी युद्ध के लिए इच्छा प्रकट की। शंकर ने बाणासुर को चेता दिया कि अनिरुद्ध की जीतना सम्भव नहीं है। परन्तु भरी सभा में दूता द्वारा कहे हुए वचन बाणासुर की सात रंहे थे, अतः उसने कहा कि पहले अनिरुद्ध को मारकर मैं उपा को भी मारूँगा, अथवा आग में जल मरूँगा। माता कोटरी देवी ने भी बाण को समझाया कि उपा अनिरुद्ध अब विवाहित हैं तू उपा को दहेज सहित अनिरुद्ध को सौंप दे, नहीं तो युद्ध

म कृष्ण तुझे मार देंगे। उधर कृष्ण, बलराम, भीम, अर्जुन उभसन, सात्यकि, अक्रुर उद्धव, जयत प्रद्युम्न आदि के साथ एक बड़ी सेना लेकर शोणितपुर पर चढ़ आए थे। शंकर का कथन था कि बाणामुर को यो तो अनिरुद्ध को उपा सौंप देनी चाहिए किन्तु यदि बाणामुर लड़ने का ही निश्चय करता है तो मेरा भक्त और पुत्रवत होने के कारण मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा।

युद्ध की घटनाएँ 'भीमवधभागवत' के अनुसार ही वर्णित हैं। इस कथा में जबकि उपा और अनिरुद्ध एक-दूसरे को स्वप्न में दिखायी देकर अपना परिचय द संत हैं इसलिए चित्रलेखा द्वारा देव, गंधव मनुष्य आदि योनियों के अष्ट पुरुषों का चित्राकन करने की आवश्यकता नहीं उत्पन्न हुई है। अनिरुद्ध की नागपाश में बाँधने का भी उल्लेख यहाँ नहीं है। जब कृष्ण अपने चक्र से बाणामुर की सारी भुजाएँ काट डालते हैं तब शंकर उसको अपनी गोद में लेकर रोते हैं। फिर, उसे लेकर कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण अपना हाथ बाणामुर पर रखकर उसे अजर अमर बना देते हैं।

कथा 'सरित्सागर' में कलिंग सेना की कथा का अलग तदभ कथा के रूप में इस प्रेमाख्यान का उल्लेख हुआ है। कथा इस प्रकार है बाणामुर की पुत्री उपा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पावती की आराधना करती थी। पावती ने वर दिया कि जिस पुरुष को तू स्वप्न में अपने पास देखेगी वही तेरा पति होगा। उसी रात एक सुन्दर राजकुमार उसके पास स्वप्न में आया। परन्तु प्रातः काल जागने पर वह न मिला। यद्यपि उसके रात भर वहाँ रहने के सारे चिह्न स्पष्ट थे। उपा की एक सखी थी चित्रलेखा जो अतिमानवीय शक्ति सम्पन्न थी। चित्रलेखा ने विश्व भर के सुन्दर पुरुषों के चित्र बनाए उनमें से उपा ने अनिरुद्ध का चित्र पहचान लिया। चित्रलेखा पातालपुरी से उड़कर द्वारका पहुँची। सोते हुए अनिरुद्ध को जगाया। उससे उपा के प्रेम की बात कही। अनिरुद्ध ने भी उपा की स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को जादू के बल से अपने साथ आकाश माग स ले आयी। उपा अनिरुद्ध का मिलन हुआ। दोनों साथ साथ कुछ ही दिन रह पाये थे कि बाणामुर की खबर मिली। वह क्रुद्ध हुआ। अनिरुद्ध से उसका युद्ध हुआ। कृष्ण भी सदल-बल अनिरुद्ध की सहायता करने आ पहुँचे। बाणामुर मारा गया। उपा को लेकर अनिरुद्ध द्वारका चला आया। व दोनों शिव पावती की तरह सुख से रहने लगे।

(५) कच-देवयानी-प्रेमाख्यान

यह कथा 'महाभारत' के आदि पर्व में इस रूप में आयी है—'वताया क गुरु बृहस्पति और दत्ता के गुरु ऋष्याचार्य थे। दोनों में परस्पर लाग डाट रहती थी। सुरा और असुरों में जनोन्मय के ऐश्वर्य की हस्तगत करने के लिए जो सघष छिड़ा था उसमें

मरन वाले असुरों को शुक्राचार्य पुन जिला देते थे क्यों कि उन्हें सजीवनी विद्या पान थी। वहस्पति को यह विद्या ज्ञात न थी, अतः देवताओं का पक्ष निबल पड़ता जा रहा था। एक दिन देवनागण वहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच के पास जाकर बोले कि इस सङ्कट काल में आपकी सहायता की हम आवश्यकता है। 'आप दत्त गुरुशुक्राचार्य के पास जाइए और उनको प्रसन्न कर सजीवनी विद्या सीख आइए। इससे आप हम देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं ने इसके लिए उन्हें यह उपाय भी सुनाया कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को अनुकूल कर लेने पर काय सिद्धि सरल हो जाएगी।'

देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच शुक्राचार्य के पास पहुँचे और अपना परिचय देकर, उनसे शिष्य बना लेने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने उन्हें शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। एक सहस्र वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर कच शुक्राचार्य के समीप रहने लग। वे सुन्दर युवक थे ही नृत्य और गान विद्या में भी निपुण थे इसलिए देवयानी का सहज आकर्षण उनकी ओर हो गया। कच और देवयानी एक-दूसरे का प्रसन्न करने और अपनी सभा से सतुष्ट रखने की चेष्टा करते थे।'

कच का शुक्राचार्य के पास रहते जब पाच सौ वर्ष बीत गये, तब दत्त को उनका उद्देश्य का पता चला। एक दिन कच जब अपने गुरु की गोशाला को खराने के लिए व्रत में गये हुए थे तब दत्त ने अवसर पाकर उनका वध कर डाला और उनके शरीर के टुकड़ टुकड़े कर मांस कुत्तों सियारों को खिला दिया। देवयानी ने जब कच के बिना ही गोशाला की लौटते देखा तब उसके मन में खटका हुआ। अपने पिता के पास जाकर वह बोली कि निश्चय ही कच मारा गया है उसे जिलाइए अन्यथा मेरा जीवन कठिन हो जाएगा।' शुक्राचार्य ने बेटी का अनुरोध मानकर सजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच की पुन जिंदा लिया। कच कुत्तों सियारों का शरीर फाड़ कर पूरूप रूप में ही हो गये। कुछ दिन बाद जब कच देवयानी के लिए फूल लाने गये थे, तब दत्त ने उन्हें खींच लिया और उन्हें फिर मार कर पीस कर समुद्र के जल में मिला दिया। देवयानी के आग्रह पर इस बार भी शुक्राचार्य ने सजीवनी विद्या के प्रयोग से कच को जीवित कर दिया। कच ने अपने साथ जो घटित हुआ था, वह शुक्राचार्य को बताया।'

तीसरी बार फिर कच दत्तों के हत्ये चढ़ गये। इस बार दत्तों ने उन्हें मारकर आग में जलाकर भस्म बना लिया और उस भस्म को मंदिर में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को खिला दिया। देवयानी ने फिर शुक्राचार्य से कच को जिलाने का अनुरोध किया और कहा कि कच के बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य ने कहा कि

१ म० भारत आदिपर्व ७६।१२ १६

२ वही आदिपर्व ७६।१७ २६

३ वही आदिपर्व ७६ २६ ३२

४ वही आदिपर्व ७६।२३ ४२

में दो बार उसे जिला चुका, दत्त उसके पीछे पड़े हैं अतः अब उसे जिला भी दू तो उसका बचना कठिन है। इसलिए उसे जिलाना व्यर्थ है। बेटों के आग्रह के आगे पिता को झुकना पड़ा। शुक्राचार्य ने सजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच का नाम लेकर पुकारा तो वह उनके पेट में से बोला। कच ने शुक्राचार्य को सब आप बीती बतला दी। शुक्राचार्य बड़े घम सकट में पड़े। यदि वे कच को जिलाते हैं तो स्वयं मरत हैं। अन्ततः उन्होंने यही निश्चय किया कि कच को सजीवनी विद्या सिखा दी जाय जिससे वह उनके उदर में से निकल आने के बाद उन्हें भी जीवित कर सके। शुक्राचार्य ने कच को सब समझा दिया। कच ने जीवित होने के बाद मन्त्र प्रयोग से अपने गुरु का भी जिला लिया।^१

कच ने एक सहस्र वर्ष तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया तब उन्हें देवलोक जान की अनुमति गुरु ने दे दी।

देवयानी कच को प्यार करने लगी थी। जब उसे पता चला कि कच का व्रत पूरा हो गया है और उन्हें घर लौटने की अनुमति मिल गयी है तब उसने कच से अपना पाणिग्रहण करने का निवेदन किया। परन्तु गुरु पुत्री होने के कारण कच ने तो उस सदा पूज्या ही समझा था अतः उसने ऊँच नीच सब समझाकर उसका प्रणय निवेदन ठुकरा दिया। तब प्रणय-वचिता देवयानी ने कच को शाप दिया कि तुम्हारी सोखी सजीवनी विद्या तुम्हें सिद्ध न होगी।^२ कच ने भी देवयानी को प्रतिश्राप दिया कि तुम काम के वशीभूत होकर मुझ निर्दोष को शाप दे रही हो इसलिए कोई भी ऋषि-कुमार (ब्राह्मण) तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं करेगा। तुमने सजीवनी विद्या मुझ सिद्ध न होने की जो बात कही सो ठीक है किन्तु मैं जिसे यह विद्या पढ़ा दूंगा उसे तो यह सिद्ध होगी ही।^३ ऐसा कहकर कच शीघ्रता से देवलोक चले गये और इंद्रादि देवताओं ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें यम भाग का अधिकारी बना दिया। बाद में देवयानी का विवाह भी एक क्षत्रिय राजा ययाति से हुआ। देवयानी और शर्मिष्ठा की कहानी इसी से सम्बन्धित है।

स्कन्द पुराण^४ में कच देवयानी के प्रेम का तो प्रसंग नहीं मिलता किन्तु दत्त गुरु शुक्राचार्य द्वारा मृत सजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए एक सहस्र वर्ष तक कण धूम पीत हुए कठार तपस्या करने उस तपस्या काल में इंद्र पुत्री जयन्ती द्वारा शुक्राचार्य की सेवा करने शिवजी का प्रसन्न होकर इस विद्या का शुक्राचार्य को देने आदि घटनाओं का वर्णन हुआ है।

‘मत्स्य पुराण’^५ में भी कच देवयानी का प्रेम प्रसंग मिलता है देवताओं की इच्छा से कच दत्त गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं। वहाँ देवयानी उन पर अनुरक्त

१ बृहद् आग्निव ७६।४३ ६२

२ वही आग्निव ७७।१६

३ वही आग्निव ७७।१८ २

४ स्कन्द पुराण काशीखण्ड अ १६

५ मत्स्य पुराण अ० २१ २६

होती है। कच का दत्य बार-बार मार डालते हैं और मुकाचाय देवयानी के अनुरोध पर उसे जिला देते हैं। अन्त में कच सजीवनी विद्या सीख लेते हैं। कच-देवयानी के परस्पर शाप तक की घटनाएँ 'मत्स्य पुराण' में बारीकी से वर्णित हैं जहाँ 'महाभारत' के आदि पर्व में।

(६) कर्ण-जन्म की कथा

कर्ण के जन्म और पालन-पोषण आदि की कथा 'महाभारत' के आदिपर्व और वन पर्व में आती है। आदिपर्व के अध्याय ६३ में कर्ण-जन्म की कथा एक श्लोक^१ में कह दी गयी है कि कुन्तिभोज की कन्या कुन्ती के गर्भ से मूय के अण से कर्ण की उत्पत्ति हुई। कर्ण जन्म से ही कवच और कुण्डल धारी था। आदिपर्व के अध्याय ६७^२ में यह कथा कुछ विस्तार के साथ कही गयी है और उसमें बताया गया है कि कुन्ती जब अपने पितृ-गृह में कुमारी ही थी तभी उसके अतिथि-सर्वकार स तनुष्ट होकर महामुनि दुर्वासा ने उसे एक मन्त्र सिखाया जिसके बल से किसी भी देवता का आवाहन किया जा सकता था। कुन्ती ने मन्त्र का प्रभाव देखने के लिए कौतूहलवश मूय का आवाहन किया। मूय ने कुन्ती के उदर में गर्भ-स्थापन किया और उस गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो जन्म से ही कवच और कुण्डल पहने हुए था और मूय के समान तेजस्वी था। कुन्ती ने लोक-राज और पिता-माता के भय के कारण उस शिशु को एक पेटिका में रख कर जल में बहा दिया। यह पेटिका कौरवों के अधिरथ नामक सूत की मिली। वह और उसकी पत्नी राधा उस शिशु का जिसका नाम उन्होंने वसुपेण रखा, पालन पोषण करने लगे। बड़ा होने पर यह बालक कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ और बड़ा होकर सदा योद्धा बना। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने के साथ-साथ उसने शत्रुओं का नाश करने वाला था।

आदिपर्व के ११० वें अध्याय में कर्ण जन्म की ओर कथा कही गयी है उसमें कोई नयी बात नहीं, किन्तु कुन्ती के विषय में पता चलता है कि वह वसुदेव जी के पिता शूरसेन की पुत्री पद्मा थी। शूरसेन ने अपने सतानहीन फुफेरे भाई कुन्तिभोज को पूव प्रतिष्ठा के अनुसार अपनी यह पहली सतान भेंट कर दी। कुन्तिभोज ने पूया या कुन्ती पर अपने अतिथियों के सत्कार का भार डाल रखा था। इसी सिलसिले में कुन्ती को

१ अध्याय ६३ श्लोक ११ १३१ १३५

२ अध्याय १ ८३ ६

६८ वें श्लोक।

४ महाभारत आदिपर्व ६७।१३२ १५

५ वही आदिपर्व ६७।१३८

६ वही आदिपर्व ६७।१३६ १४३

७ वही आदिपर्व ११०।२ ३

दुर्वासा से दिया मन्त्र की प्राप्ति हुई थी। सूर्य ने कुंती को कण की उत्पत्ति के बाद पुनः कयात्व प्रदान किया। कुन्ती द्वारा जल में प्रवाहित शिशु को वसु (कवच-कुण्डलादि धन) के साथ (शरीर के साथ चिपके हुए) उत्पन्न होने के कारण सूत अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसका नाम वसुपेण रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो कौरवों के साथ वह भी कण नाम से गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करने लगा। अर्जुन से कण की सदा लागू डाँट रहती थी और उनको नीचा दिखाने के लिए वह सदा सचेष्ट रहता था।^१ जब कौरव पाण्डव द्रोणाचार्य से सीखी अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रदर्शन एक रणभूमि में करने गये तब कण ने भी वे सब कौशल प्रदर्शित किये जो अर्जुन ने किये थे। कौरवों को हमसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कण का छाती से लगा लिया। दुर्योधन ने उसे अपने पास रखा और कौरव राज्य का अपना ही समझने का निमन्त्रण दिया।^२

अर्जुन ने रणभूमि में कण को कुछ बड़े शब्द कह दिये। कण अर्जुन से द्वन्द्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। परन्तु कृपाचार्य के यह कहने पर कि पहले तुम अपने कुतः शील का परिचय दो, तब एक राजकुमार (अर्जुन) तुम्हारे साथ लड़ेगा। कण का मस्तक लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने उसी समय कण को अगदेश के राज पद पर अभिषिक्त किया।^३ उस समय भीष्म आदि कभी-कभी विचार सच कण और अर्जुन का युद्ध टल गया। परन्तु कौरवों ने कण को अर्जुन की टक्कर का धीर मानकर उसकी अधिक आवश्यकता शुरू कर दी।

देवीभागवत पुराण^४ में भी दुर्वासा प्रदत्त मन्त्र के बल से कुंती द्वारा सूर्यदेव का आह्वान करना और उनके सस्य से अविवाहितावस्था में ही एक पुत्र (कण) को जन्म देना लोक लाजघन उस सब जात पुत्र को मजूपा में बदल करके दासी के द्वारा वही फेंकवा देना कौरवों के सूत अधिरथ द्वारा उस मजूपा को प्राप्त करना और कण का पालन-पोषण करना^५ कण का महापराक्रमी होना और दुर्योधन का प्रियत्व प्राप्त करना,^६ आदि वर्णित है।

अग्निपुराण^७ में कण के विषय में कहा गया है कि इसे कुंती ने कौमार्यावस्था में उत्पन्न किया था और यह दुर्योधन का आश्रित था।^८

१ वही आश्रित १३१।११।१२

२ वही आश्रित १३४।११।१४

३ वही आश्रित १३५।१३ =

४ देवीभागवत पुराण २।६।१४।३८

५ वही ६।२४।४४

६ अग्नि पुराण १३।११

(७) कर्ण द्वारा इन्द्र को कवच-दान

महर्षि दुर्वासा प्रदत्त मन्त्र के प्रभाव से कुन्ती ने अपनी कौमार्यावस्था में ही बृहत्सहस्रं सूर्यदेव का आवाहन किया। उनसे उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुन्ती के इच्छानुसार यह मिश्रजन्म से ही सूर्य प्रदत्त कवच और कुण्डल लेकर आया। ये उसके शरीर में चिपके हुए थे। य कवच और कुण्डल अमृतमय थे। सूर्य ने जो कुण्डल कर्ण को दिये वे उन्हें उनकी माता अदिति ने दिये थे। इनको धारण करने के प्रभाव से कण किसी के लिए भी अविजित हो गया था। अमृत से उत्पन्न कवच कुण्डल धारण करने के कारण ही कुन्ती द्वारा जल में प्रवाहित कर दिए जान की स्थिति में भी कण जीवित रह सका था। इनका पालन पोषण कौरवों के सारथि अधिरथ और उसकी पत्नी राधा

कण दोपहरी में जल में छूट होकर सूर्य व अभिमुख हो सूर्य की स्तुति करते थे और उस दशा में कोई भी ब्राह्मण उनसे कुछ भी माँग कर घाली हाथ नहीं लौट सकता था। जब पाण्डवा के वनवास के बारह वर्ष बीत गए और तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ तब इन्द्र अपने पुत्र अर्जुन की सहायता करने का निश्चय कर ब्राह्मण का वेश धारण कर कण के सम्मुख भिक्षाग्र उपस्थित हुए। किन्तु इसके पूर्व ही सूर्यदेव कण की स्वप्न में दशम दकर इन्द्र व ब्राह्मण रूप में कवच कुण्डल माँगने आने की सूचना दे चुके थे और वह कवच कुण्डल देने से मना कर गये थे और कह गए थे कि कवच कुण्डल देने पर तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी अर्जुन से तुम जीत न सकाग और मृत्यु के अधीन हो जाओगे। किन्तु कण अपने दान व्रत से विचलित होने को तैयार नहीं हुए थे। अस्तु ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र ने जब उनसे कवच कुण्डल की माँग की और उनके बदले और कुछ ग्रहण करने को प्रस्तुत न हुए तब कण ने भी कवच-कुण्डल के बदले में इन्द्रदेव से उनकी अमोघ शक्ति की माँग की। वस्तु विनिमय के आधार पर कण ने अपने शरीर से काट कर कवच कुण्डल इन्द्र को दे दिए और इन्द्र ने अपनी अमोघ शक्ति कण को प्रदान की। पहले कण का नाम वसुपुत्र था परन्तु कण (वसन्त) करने व कारण उनका नाम कण या विकसन्त हो गया। पाण्डवा ने जब यह सुना तो वे फूले न समाये और कौरवाने मुत्ता ली उनका धमण्ड चूर चूर हो गया।

- १ महाभारत आदि पर्व ६३।६८ ११०।१८
- २ वही वन पर्व ३०८।४७ २७
- ३ वही आदि पर्व ६७।१४३ और वन पर्व ३०६।२३ २४
- ४ वही वन पर्व अ० ३ ० ३०२
- ५ वही वनपर्व अ० ३१० और आदि पर्व ६७।१४४ १४६ तथा ११।२८ २६

सकता था अतः अग्नि व्याकुल होकर वन में चले गए। उन्हीं दिनों दक्ष-कन्या स्वाहा अग्नि पर आसक्त हो रही थी। जब उसे पता चला कि अग्नि ऋषि पत्नियों पर आसक्त है तब उसने वसिष्ठ-भत्नी अरुघती को छोड़कर शेष छ ऋषि पत्नियों का रूप धारण कर अग्नि से भोग किया। अरुघती बहुत पतिव्रता थी अतः उसका रूप धारण करने का उसे साहस न हुआ। वह प्रत्येक प्रतिपत्ता को अग्नि के पास जाती और उनका वीर्य एक सुवर्ण कुण्ड में डाल आती थी। अग्नि के छ बार के इस संचित वीर्य से उस सुवर्ण कुण्ड में पद्मानन की उत्पत्ति हुई। उस कुमार के तेज से सारा पराचर जगत उद-भासित हो उठा। शिव का धनुष और महाशक्ति आदि अस्त्र स्वतः पद्मानन के पास आ गए। उन्होंने उत्पन्न होते ही शीघ्र आदि पवनों को बाह दिया। चूंकि स्वाहा ने ऋषि-पत्नियों का रूप धारण कर अग्नि से सम्भोग किया था अतः छत्रा ऋषियों ने अपनी पत्नियों को त्याग दिया। तब स्वाहा ने विश्वामित्र को साक्षी बनाकर यह बताया कि कुमार उससे उत्पन्न हैं। इधर इंद्र आदि देवताओं ने कुमार के तेज को सहन न कर पान के कारण मातृकाओं को उनका वध करने के लिए भजा। पर मातृकाएँ उनका वध करने के बजाय उनको वात्सल्यवश अपना दूध पिलाने लगीं। अग्नि ने भी कुमार की रक्षा की। फिर ईश्वरालु देवताओं से कुमार का युद्ध हुआ। कुमार ने दैवताओं को पराजित कर दिया। दस बार कर इंद्र ने देवसेना के सामने कार्तिकेय का विवाह कर दिया। देवासुर-संग्राम में कार्तिकेय ने ही देव सेना का सेनापतित्व किया। इस युद्ध में विजयी होने के बाद ब्रह्मा ने कार्तिकेय को बनाया कि त्रिपुर का सहार करने वाले शिव जी ही तुम्हारे पिता हैं। इंद्र ने अग्नि में प्रवेश कर स्वाहा रूपिणी उमा के संयोग से लाकहिताय तुम्हें उत्पन्न किया है। ब्रह्मा की बात मानकर कुमार ने शिव जी की पूजा की।

‘महाभारत’ के शल्य पर्व की कथा ‘वाल्मीकि रामायण’ की कथा से मिलती-जुलती है। इसके अनुसार, एक बार महादेव जी का वीर्य अग्नि में गिर पड़ा। अग्नि उस वीर्य को भस्म नहीं कर पाए। ब्रह्मा की आज्ञा से अग्नि ने वह वीर्य गंगा में डाल दिया। गंगा भी जब उसे न संभाल सकी, तब उन्होंने उसको शरवण में डाल दिया। शरवण में कुमार की उत्पत्ति हुई। संयोग से कृतिकाएँ उधर से गुजरीं। शिशु को अकेला देख कर उसे दूध पिलाने लगीं। उनके ममत्व को देख कुमार ने छ मुख धारण कर सभी का स्तन-पान किया।

अनुशासन पर्व की कथा का प्रारम्भिक अंश तो ‘रामायण’ के ही समान है, किन्तु बाद का अंश कुछ भिन्न है। इसके अनुसार देवता शिव से पावती में वीर्य स्थापित न करने की प्रार्थना करते हैं। खण्डित रति पावती देवताओं को अपनी पत्नियाँ स पुत्र न उत्पन्न कर पाने का शाप देती हैं। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने अपना वीर्य ऊपर चढ़ा लिया पर उसका कुछ अंश अग्नि में गिर पड़ा। अग्नि ने गंगा में वीर्य को स्थापित किया, उसी से कुमार की उत्पत्ति हुई। जिस समय पावती ने देवताओं को शाप दिया, उस समय अग्नि वहाँ उपस्थित न थे, अतः अग्नि कुमार के पिता और गंगा कुमार की माता हुई। यही अग्नि को साक्षात् और शिव को परम्परा से कुमार का पिता बताया गया है। ‘रामायण’ में यह घटना इस रूप में नहीं मिलती, शेष कथा ‘रामायण’

के अनुसार है।

‘ब्रह्म पुराण’ में कात्तिकेय जन्म की कथा संक्षेप में ही आयी है। इधर तो तारकासुर के अत्याचार के मारे देवताओं की नाक में दम हो रहा था। उधर शिव शक्ति (पावती) के साथ सम्भोग रत थे। घबराकर देवताओं ने अग्नि को उनके पास रति भोग कराने के लिए भेजा। अग्नि ने शुक-वेश में गवाक्ष के माग से रमण गढ़ में प्रवेश किया। शिव ने उसकी घट्टता से रुष्ट होकर अपना वीर्य उसके मुह में डाल दिया। अग्नि उसे धारण करने में असमर्थ हो गया तब उसने गंगा में उस वीर्य को डाल दिया। गंगा न स्नानाय आयी कृत्तिकाओं में उसको स्थापित किया और कृत्तिकाओं ने शरध्न में उस वीर्य को डाल दिया। वही कुमार का जन्म हुआ।

“पद्म पुराण” में कात्तिकेय जन्म की कथा पूर्वोक्तलिखित कथारूपों से भिन्न रूप में आयी है। तारकासुर ने ब्रह्मा से वर पाया था कि महादेव जी से उत्पन्न पुत्र जो पदा होने के सात दिन के भीतर महापराक्रमी हो जाय, मुझे मारे, अन्य कोई न मार सके। यह वर पाकर वह देवताओं को सताने लगा। देवताओं ने महादेव जी से प्रार्थना की। महादेव जी ने पावती जी से विवाह किया। विवाहोपरांत महादेव और पावती काम क्रीड़ा में रत हुए। एक सहस्र वर्ष ऐसे ही बीत गये। उधर तारकासुर का देवताओं पर अत्याचार बढ़ता गया। देवताओं ने महादेव जी को अपने काम का स्मरण दिलाने के लिए अग्नि को भेजा। अग्नि ने शुक पक्षी का रूप धारण कर सरोखे की राह रमण कक्ष में प्रवेश किया। पावती सज्जित हो शिव का आधा ही वीर्य ग्रहण कर चली गयी। शिव ने शेष आधा वीर्य अग्नि से ग्रहण करने का कहा। अग्नि ने अजलि में शिव का वीर्य लेकर पी लिया। पर वीर्य उसके उदर में न टिक सका और सबका सब निकल पड़ा। उस वीर्य को सब दिशा देवियों और देवताओं ने ग्रहण कर लिया। किन्तु शंकर के उस वीर्य को पचाना सरल न था। वीर्य उनके पेट को फोड़ कर निकल पड़ा और सूय के रंग का होकर एक मदान में एकत्र हो गया। वहाँ कई भोजन सम्भा एक सरोवर बन गया। उसमें स्वर्ण कमल खिल आये। पावती भी उस जल में क्रीड़ा करने गयी। उनके सामने ही कृत्तिका नाम की नगस रूपिणी ६ स्त्रियाँ वहाँ आयी और उन्होंने कमल के पत्ते में लेकर सरोवर का जल पी लिया। फिर वे कृत्तिकाएँ पावती से बोली कि महादेव जी के वीर्य से उत्पन्न इस जल को हम लोग ने पी लिया है। इससे हम लोग गर्भ धारण करेंगी और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे हम सुम्हें दे देंगी। किन्तु वह हम लोगों का भी पुत्र होगा और हमारी भी रक्षा करेगा। फिर पावती ने भी वह जल पान किया। उनके पीते ही सरोवर तिरोहित हो गया। वह जल बालक रूप में पावती की दायीं कोख को फाड़कर बाहर निकल आया। उत्पन्न होत ही वह दत्त्यो को मारने चल गया। इससे इस बालक का एक नाम ‘कुमार’ भी हुआ। फिर

पावती की बायीं कीख की विदीर्ण कर एक बालक और हुआ। यह भी अग्नि के मुख से गिरे हुए महादेव जी के जल रूप वीर्य से ही उत्पन्न हुआ था। कृत्तिकाआ द्वारा एकत्र करके पावती को दिये हुए जल से यह बालक उत्पन्न हुआ इससे इससे ६ मुख हुए क्योंकि कृत्तिकाएँ ६ होती हैं। ६ शाखाआ से यह बालक समुन्नत हुआ। वे शाखाएँ उस बालक के सब मुखा में जुड़ गयीं। इसी से उस बालक का एक नाम विशाख हुआ और पणमुख भी। उससे स्कन्द स्कन्ध, विशाख, पणमुख और कार्तिकेय आदि कई नाम हुए। 'स्कन्द' नाम सरोवर के जल के सूख जान के कारण हुआ, विशाख शाखाओं से विशेष रीति से युक्त होने के कारण। शाखाओं के योग से होने के कारण स्कन्ध नाम हुआ। कृत्तिकाआ के दिये हुए जल से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कार्तिकेय भी प्रसिद्ध हुआ।

जब प्रथमतः अग्नि ने महादेव जी का वीर्य पीकर उन्नत दिया था तब वह एक विशाल शरपत के वन में गिरा था, वही सरोवर हो गया था। फिर उसी जल के पीने से कार्तिकेय पैदा हुए इससे उनका एक नाम शरजम्भा या शरजात भी हुआ। इंद्र ने उन्हें अपनी देवसेना नामक कन्या पत्नी बनाने के लिए दी। विष्णु ने एक रथ तथा चक्र दिया, कुबेर ने दस लाख यन्त्र सेवाएँ दिये अग्नि ने तेज दिया वायु ने वाहन दिया त्वष्टा ने एक खिलौना और एक कुंडल दिया। कार्तिकेय ने अपनी गदा से तारकासुर का वध किया।

'शिव पुराण' में यह कथा दो स्थलों पर आयी है। रुद्र संहिता, कुमार खण्ड की कथा कुछ अधिक विस्तृत है। उसका सार यह है शिव पावती का विवाह हो जाने के बाद शिव पावती ने दिव्य सहस्र वर्षों तक एकान्त में कीड़ा की। देवतागण तारकासुर से पीड़ित थे। शिव शक्ति की इस अखण्ड रति से ब्रह्माण्ड कांपन लगा। विष्णु को साय लकर सब देवता शिव के पास गये। शिव रति भंग कर बाहर आये। उनका रेत स्खलित हुआ। देवताओं के कहने से अग्नि ने कपोत रूप धारण कर शूक्र को पी लिया। तभी पावती वहाँ आ गयीं। उन्होंने अग्नि को सबमक्षी होने का शाप दिया और देवताओं को अपनी पत्नियाँ से सत्तान न उत्पन्न करने का। देवता अग्नि में पकाकर अन्न खाते थे, अतः वीर्य का कुछ भ्रम उनके उदर में भी पहुँचा। इससे देवता जलने लगे। उन्होंने इस गृह से बचने के लिए शिव की स्तुति की। शिव की आज्ञा से धमन कर उन्होंने उन अन्न कणों को, जिनका सस्रग अग्नि से हुआ था बाहर निकाला। अग्नि भी उस वीर्य को न झेल सकी। शिव ने उससे कहा कि शीतशीतल जो स्त्रियाँ आग तापने आँवें उनमें इस वीर्य का आधान कर दो। सप्तापियों की पत्नियाँ में से वसिष्ठ-पत्नी अरुन्धती ने अथ ऋषि पत्नियों को आग न तापने को कहा, पर वे न मानी। अग्नि ने वह वीर्य माप के माध्यम से उनमें पहुँचा दिया। वे गर्भवती हो गयी। ऋषियों ने उन्हें ह्याग दिया। किंतु छत्रों ऋषि-पत्नियाँ भी दाह के मारे उस गर्भ को धारण न कर सकी और उन्होंने उसे गंगा में डाल दिया। गंगा ने भी अपनी सहरो से उस गर्भ को

तटवर्ती शरवन (सरपता की आड़ियाँ) में फँक दिया। वही स्कन्द का जन्म हुआ। सयोग से विश्वामित्र वहाँ पहुँच गये। उन्होंने कुमार का जातकर्म सस्कार आदि किया। अग्निदेव भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने कुमार की शक्ति तथा शस्त्र दिये। इसी समय कुमार ने दस पदम राक्षसों को नष्ट कर दिया। इसमें सृष्टि में हाहाकार मच गया। रुद्र भी आया। उसने स्कन्द पर वज्र प्रहार किया पर स्कन्द का बाल बाँका न हुआ। स्कन्द दूसरे रूप में पुनः पुनः उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार चार स्कन्द वहाँ उत्पन्न हो गये। इंद्र डर कर भागा। इसी बीच पणमातकाएँ वहाँ नहाने आयीं। उन्होंने शिशु को स्नान पान कराया। कार्तिकेय ने पणमुख होकर छात्रा कृतिकाओं की सन्तुष्ट किया। कृतिकाएँ उस शिशु को लेकर चली गयीं। एक दिन शिव ॥ पावती ने उनके अमाश्रयी के परिणाम के विषय में पूछा। शिव ने पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी ने अग्नि से अग्नि ने गंगा से गंगा ने सूर्य से सूर्य ने चन्द्र से पूछा। अन्त में पता चला कि शिशु तो कृतिकाओं के पास है। शिव कुमार को ससय लियान चले। शिव जब कार्तिकेय का लेकर आये तब उनके यहाँ पुनोत्सव मनाया गया। इस उत्सव में ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने कुमार को दिव्यास्त्र दिये। इसी से उसने शारकामुर को युद्ध में हराया।

‘शिव पुराण’ पूर्वाङ्क अध्याय २४ में आयी कथा ‘पदमपुराण’ की कथा से तो पर्याप्त भिन्न है किन्तु इसी पुराण की रुद्र संहिता कुमार खण्ड की कथा से उसमें बहुत समानता है। भिन्नता इस यह है—(१) अग्नि के शरीर में प्रविष्ट शिव का वीर्य छः ऋषि पत्नियों में रोम कूप द्वारा चला गया जिससे वे गर्भवती हो गयीं। ऋषियों ने अपनी पत्नियों पर कोप किया तब पत्नियों ने हिमालय की पीठ पर उस वीर्य को छोड़ दिया और फिर उठाकर गंगा में डाल दिया। (२) विश्वामित्र ने नवजात शिशु (कार्तिकेय) का सस्कार करते हुए बताया कि यह शिव और गिरिजा का पुत्र है। विश्वामित्र द्वारा प्रदत्त सांगि अर्थात् शक्ति के प्रयोग से कार्तिकेय ने एक पक्ष के दो टुक कर दिये। (३) जिन छः ऋषि पत्नियों ने शिव का तेज धारण किया था वे पुनः गंगा नहाने आयीं। शिशु कार्तिकेय को देखकर उनमें से प्रत्येक का मन चाहता कि उसे उठा लें। सब आपस में झगड़ने लगी कि यह पुत्र मेरा है। शिशु ने उनका झगड़ा मिटाने के लिए छः मुख होकर सबके स्तना का दूध पिया। (४) देवता इस शिशु को लेकर मौलास गये। शिव ने पावती की स्कन्द (कार्तिकेय) का परिचय दिया। पावती ने उसे अपना दूध पिलाया।

यहाँ छः कृतिकाओं के स्थान पर छः ऋषि पत्नियों का कुमार को दुग्ध-पान कराना विशेष है।

‘ब्रह्मवत्स पुराण’^१ में आगत कथा शिव पुराण के कुमार-खण्ड की कथा के समान होते हुए भी कई बातों में भिन्न है। विवाह के बाद शरवर पावती ने दिव्य सहस्र वर्ष तक नमः के तट पर रति सीला की। दोनों ही एक-दूसरे के अगस्त्य से मूर्च्छित हो गये। इस अवधत सम्भोग-सीला को देखकर जब देवता नारायण के पास पहुँचे तब

नारायण ने उनसे कहा कि कोई उपाय ऐसा करो जिससे शिव का वीर्य भूमि पर गिरे, नहीं तो पावती के उदर में गर्भाधान होने पर जो सन्तान उत्पन्न होगी, वह देवी और असुरों दोनों के लिए ही घातक होगी। इंद्र ने शिव की रति भग करने के लिए कुबेर को कुबेर ने वरुण को वरुण ने वायु को, वायु ने यम को, यम ने अग्नि को, अग्नि ने सूर्य को सूर्य ने चंद्रमा को और चंद्रमा ने ईशान को कहा कि तु किसी को साहस न हुआ। तब इंद्र, चंद्र, सूर्य और पवन ने बारी बारी से शिवजी को घीरे से उदबोधन किया। शिवजी जाग तो गये पर पावती जी के डर से सम्भोग अवस्था में उठने का प्रयत्न न कर सके। जब देवताओं ने फिर स्तुति की, तब उन्होंने पावती जी से अलग होने का प्रयत्न किया। इसी बीच उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। उसी से स्वर्ग उत्पन्न हुए^१। महादेव जी ने रति से उठकर देवताओं को परामर्श दिया कि आप सब यहाँ से भाग जाइए, अन्यथा पावती जी आप पर क्रोधित होगी। जब पावती जी रति भग हो जाने के बाद उठी तब शिव जी डर के मारे घर घर कापने लगे। पावती ने देवताओं को व्यथवीर्य हो जाना का शाप दिया^२।

शकर का जो अमोघ वीर्य स्थलित हुआ, उसके विषय में पावती जी ने विष्णु भगवान से जिनासा की। विष्णु ने देवताओं पर जोर डाला कि उस वीर्य की खोज की जाय। धर्म ने बताया कि वह पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी ने कहा कि मैंने उसे धारण न कर पाने के कारण अग्नि में डाल दिया अग्नि ने कहा कि मैंने भी असमय होकर उसे शरपता के वन में डाल दिया। वायु ने बताया कि उस वीर्य से तो एक सुन्दर बालक उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा ने कृत्तिकाओं द्वारा उस बालक के पालन पोषण की बात कही और उसका कार्तिकेय नाम का रहस्य बताया। पावती ने प्रसन्न होकर बहुत दान पुण्य किया^३। शकर ने वीरभद्र, विनालाक्ष आदि पापदो को भेजकर कृत्तिकाओं के घर पर घरा डलवा दिया। कृत्तिकाओं ने कार्तिकेय का पता बता दिया। नंदी ने कार्तिकेय को अपने साथ चलने का कहा। कार्तिकेय आये और विष्णु ने वेदमंत्र से उनका अभिषेक किया। शिवजी ने उन्हें पाशुपतास्त्र दिया। अन्य देवताओं ने भी उनको विशेष आयुष्ट न्ये^४।

‘बाराह पुराण’^५ में कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति अनेक मन्वन्तरों में अनेक लोगों के द्वारा होने की बात कही गयी है। आदि मन्वन्तर में पुरुष-स्वरूप शिव और अव्यक्त प्रवृत्ति स्वरूपा उमा से जह्वाकर स्वरूप कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का कारण यह हुआ दंत्यों को पराजित करने के लिए देवताओं का एक योग्य सेनापति की आवश्यकता हुई। देवताओं ने इसके लिए शिव से प्रार्थना की। शिव ने शक्ति को

१ वही गणपति छन्द अ १

२ वही गणपति छन्द अ २

३ वही गणपति छन्द अ १४

४ वही गणपति छन्द अ १५

५ बाराह पुराण अ २५

धुग्ध किया। इससे अग्नि के समान तेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। अयम वतरो मे भी कृत्तिका अग्नि अम्बिका आदि स पथक पथक कुमार की उत्पत्ति होना कहा गया है।

‘स्कन्द पुराण’ में यह कथा पांच स्थलों पर आयी है। सामान्य परिवर्तन के अतिरिक्त पाँचा स्थलों की कथा एक सी है। माहेश्वर खण्ड की कथा का सार यह है—तारक के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि एक बालक को छोड़ अय सभी से वह अजेय होगा। वर पाकर तारक देवताओं को नष्ट देने लगा। आकाशवाणी से देवताओं को पता चला कि शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही तारक मारा जाएगा। इधर शिव सती के वियोग में घोर तपस्या में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को तपस्या भग्न कराने के लिए शिव के पास भेजा। कामदेव भस्म कर दिया गया। काम के भस्म हो जाने के बाद भी पावती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। शिव प्रसन्न हुए। पावती से उनका विवाह हुआ। गन्धमादन पर्वत पर वे पावती के साथ विहार करने लगे। उनका रमण शिव शक्ति का रमण था अतः वह लोक के लिए अहितकर था। ब्रह्मा और विष्णु ने अग्नि को हंस के रूप में शिव के पास भेजा। हंस रूपी अग्नि ने शिव से भिक्षा में उनका वीर्य माँगा। पावती ने अग्नि को भिक्षा में शिव का शूक्र समर्पित किया। अग्नि ने उस वीर्य को खा लिया। पावती ने अग्नि को मयभक्षी होने का शाप दिया। शापित अग्नि शिव शूक्र को न पचा सका। अरुंधती के रोकने पर भी शीत पीडित कृत्तिकाएँ ताप पाने के लिए अग्नि के पास पहुँची। अग्नि ने अपने ताप के द्वारा वह वीर्य कृत्तिकाओं के शरीर में डाला। कृत्तिकाएँ गभवती हो गयीं। लोक लाजवश उन्होंने अपना गन्ध सुमेरु पर्वत पर डाल दिया। वहाँ से वह भ्रूण गगा में पहुँचा। गगा भी उस तेज को न सह सकी। उन्होंने उसे शरवण में फेंक दिया। इसी शरवण में कुमार का जन्म हुआ। नारद ने कुमार के जन्म का वृत्तांत शिव को सुनाया। शिव अपने गणों के सहित जाकर कुमार को लिवा लाये। कुमार देवताओं का सेनापति बने। उन्होंने नमुचि के पुत्र तारक का वध किया।

‘स्कन्द पुराण’ की इस कथा पर शिव पुराण की कथा का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है।

‘वामन पुराण’ की कार्तिकेय जन्म कथा महाभारत के शल्य पर्व की कथा से मिलती-जुलती है। इसमें विशेषता इतनी ही है कि प्रत्येक घटना के लिए समय का निर्देश हुआ है जैसे—अग्नि ने शिव के वीर्य को पाँच हजार वर्ष तक धारण किया। अग्नि ने जब उस वीर्य को छोड़ दिया तब कुटिला नदी में वह वीर्य पाँच हजार वर्ष तक रहा। शरवण में भी वह दस हजार वर्ष तक पड़ा रहा। वहाँ कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई।

“मत्स्य पुराण”^१ में वर्णित कथा का ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ के शल्यपर्व की कथा से पूरा साम्य है। यहाँ चतुर्दशी पूर्णिमा की पावती की दक्षिण कुक्षि से दैत्यो को मारने वाले कुमार नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इनके शरजात होने का यहाँ उल्लेख नहीं। शेष कथा पूर्ववत है।

“ब्रह्माण्ड पुराण”^२ की कथा में जब इन्द्र अग्नि को शिव पावती की रति श्रीढा में विष्णु डालने के लिए भजता है तब पावती अग्नि पर रुष्ट होकर उसे शाप देती है कि तुम शिव का गर्भ स्धारण करोगे। बाद में अग्नि ने उस वीर्य को गंगा में और गंगा ने उसको तट पर (शरवण में नहीं) डाल दिया। वही कुमार का जन्म हुआ। शेष कथा पूर्ववत है।

“कथा सरित्सागर”^३ में यह कथा बहुत कुछ “शिव पुराण” के समान ही है फिर भी इसमें कुछ नवीन उद्भावनाएँ की गई हैं, जैसे—(१) कामदेव को भस्म करने के बाद भी शिव ने पावती के तप से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया और काम के बिना ही उन्हें पुत्रवती बनाने का वचन दिया। उनका रमण अनेक वर्ष तक चला। (२) देवताओं ने अग्नि से कहा कि वह रमण कक्ष में जाकर शिव की अपनी रति समाप्त करने को कहे। किन्तु शिव के कोप का स्मरण कर अग्नि जल में जा छिपा। वहाँ मेढका ने उसका पता दे दिया। फिर, अग्नि मन्दराचल पर जा छिपा, किन्तु वहाँ के हाथियों ने उसका सुराग देवताओं को दे दिया। अन्ततः देवताओं के बहुत कहन-सुनने पर अग्नि शिव और पावती के रमण-कक्ष में गया। (३) जब इतने समय की रति के बाद भी पावती पुत्रवती न हुई, तब शिव ने उन्हें गणेश जी की पूजा करने को कहा। पावती ने सहस्रा वर्ष तक गणेश की आराधना की। गणेश प्रसन्न हुए। पावती ने एक पद्मसुखी पुत्र को जन्म दिया, जो ‘वदामन’ या ‘कार्तिकेय’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी ने देव-सेनापति बनकर तारकासुर को मारा।

(९) कृष्णावतार की कथा

कृष्णावतार या कृष्ण चरित का वर्णन ‘महाभारत’^४, ‘ब्रह्मपुराण’^५, ‘पद्म पुराण’^६, ‘विष्णु पुराण’^७, ‘वामन पुराण’^८, ‘भागवत पुराण’^९, ‘देवीभागवत पुराण’^{१०}

१ मत्स्य पुराण अ० १३८-१६०

२ ब्रह्माण्ड पुराण मध्यभाग उपोद्घातपाद अ० १०

३ महाभारत समापर्व अ० ३८२६ के बाद दानिनात्य पाठ प० ७६७-८२६

४ ब्रह्मपुराण अ० १८२-१८४

५ पद्मपुराण उत्तर खण्ड अ० २४३-२४२

६ विष्णु पुराण ५.१४

७ वामन पुराण अ० ६६

८ भागवत पुराण १.०।२.१

९ देवी भागवत पुराण ४.२३

‘अग्नि पुराण’,^१ ब्रह्मवैवर्त पुराण^२ और लिंग पुराण^३ में मिलता है। उनमें आयो कृष्ण कथा के उस अंश का जिसमें कृष्ण जन्म की पूर्व कथा, देवकी के गर्भ से कृष्ण की उत्पत्ति, वसुदेव द्वारा उन्हें गोकुल छोड़ आने और वहाँ से कथा रूप में उत्पन्न योगमाया को ले आने आदि का वर्णन है, संवत्सम रूप नीचे दिया जा रहा है। भिन्नता के स्थलों का भी निर्देश कर दिया गया है।

कृष्णावतार के कारण पर पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकाश डाला गया है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि कंस का अत्याचार जब बहुत बढ़ गया तब सत्तस्त होकर पृथ्वी विष्णु के पास पहुँची और कंस को मारने के लिए उनमें कृष्णावतार लेने की कहा। विष्णु ने पृथ्वी को ढाढस देकर बिदा किया और देवकी के आठवें गर्भ से अवतरित होने का आश्वासन दिया। ‘पद्म पुराण’ में पृथ्वी पहले ब्रह्मा के समीप गयी है फिर ब्रह्मा, पृथ्वी तथा अय दक्षतामा को लेकर विष्णु के पास गये हैं। विष्णु पुराण में पृथ्वी सीधे विष्णु के पास गयी है।

देवीगर्भ में कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान की योगमाया के प्रभाव से सभी पहचानो गये वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गयी? द्वार भी खल गए। कृष्ण को लेकर वसुदेव गोकुल की चले। माग में उपनती हुई यमुना मिली किन्तु उसने भी अपने को घटाकर वसुदेव को रास्ता दिया। जब वसुदेव गोकुल में नन्द गोप के घर पहुँचे तब सारा घर सोया पड़ा था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और योगमाया स्वरूपा कथा की लेकर भगवत्प्राप्त हो गए। पुन हथकड़ी बेड़ी द्वार पहरेदार हो गए। पहरेदारों ने कंस को समाचार दिया। कंस आया। देवकी के हाथ से कथा को छीनकर उसने उसे शिला पर पटकना चाहा कि कथा हाथ से छूटकर अष्टभुजा भवानी का रूप धारण कर आकाश में चली गयी और बोली कि तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। यह सुन कंस बहुत पछताया और भयभीत हुआ। उधर नन्द के घर में पुत्रोत्सव मनाया गया। कृष्ण कुमारवस्था तक गोकुल में ही रहे।

उपयुक्त सभी ग्रंथों में कथा का यह रूप मिलता है किन्तु कह्यो में कुछ विशेषताएँ भी हैं, जस— विष्णु पुराण में उल्लेख है कि वसुदेव जब कृष्ण को ले जाने लगे, तब यमुना घटनों तक उतर गयी थी। उनकी नौ नदी स जो कंस को बर देने के लिए आये हुए थे यमुना तट पर ही हो गयी। श्रीमद्भागवत पुराण में उल्लिखित है कि कृष्ण ने जन्म ग्रहण करते ही वसुदेव देवकी को शस्त्र चक्र गदा पद्मधारी बालक के रूप में दर्शन दिया और उनके पूर्व जन्म का वृत्त। तब उनसे बताते हुए कहा कि पहले देवकी की पृथ्वी और वसुदेव थे सुतपा नामक प्रजापति। उन दोनों ने भगवान से

१ अग्नि पुराण अ १२

२ ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखण्ड अ ७

३ लिंग पुराण अ १६३

४ विष्णु पुराण ५।३।१८

उनकी तरह का ही पुत्र माँगा था। उस वर की पूर्ति के लिए उस जन्म में भगवान 'पृथिवी-गर्भ' के रूप में उनके पुत्र हुए। पुन दूसरे जन्म में वसुदेव देवकी कश्यप और अदिति बने तथा भगवान बने उनके पुत्र उपेन्द्र या वामन। अब तीसरे जन्म में वसुदेव-देवकी के घर उनका पुन अवतार हुआ है। 'विष्णुपुराण' और 'श्रीमद्भागवत पुराण' में यह भी उल्लिखित है कि योगमाया की भविष्यवाणी के बाद कस को पश्चात्ताप हुआ और वसुदेव-देवकी को बदीगृह में रखना व्यर्थ समझ उसने उन्हें मुक्त कर दिया। 'वेदों भागवत पुराण' में प्रसव से पूर्व देवकी वसुदेव को बताती है कि पहले कभी यशोदा न उससे वादा किया था कि तुम अपने पुत्र को मेरे पास भेज देना मैं उसका पालन करूँगी। जब कृष्ण जन्म हो गया, तब आकाशवाणी भी हुई कि 'वसुदेव, तुम इस शिशु को लेकर शीघ्र गोकुल चले जाओ मैं सभी रक्षकों को निद्रा में विमोहित कर दिया है।' ब्रह्मवत्त पुराण में कस देवकी की प्रार्थना पर यशोदा की कथा को बिना मारे ही छाँटा है। कृष्ण की इसी बहन का पाणिग्रहण रुक्मिणी के विवाह के समय दुर्वासा ऋषि ने साध हुआ। यह वत्त अन्य किसी पुराण में नहीं मिला। 'महाभारत' में उल्लेख है कि कृष्ण सात वर्ष की अवस्था तक तो व्रजमण्डल में रहे और तदनन्तर वे वंदावन में जाकर गौएँ चराते हुए लीला विहार करने लगे।

(१०) कृष्ण-लीला-सदम

कृष्ण जब गोकुल में रहे और उसके अनन्तर जब वे वंदावन चले गए तब उनके द्वारा की गई अनेक 'चमत्कारिक' और 'वीरतापूर्ण लीलाओं का उल्लेख महाभारत और पुराणों में आया है। उन लीलाओं में मुख्य हैं—शकट मञ्जन, 'पूतना-वध', 'अनन्ता-जुन-उद्धार', 'कासियनाग-मदन', 'धेनुकासुर-वध', 'प्रलम्बासुर-वध', 'वकासुर-वध',

- १ श्रीमद्भागवत पुराण १।१। २४३
- २ विष्णु पुराण ५।५।१६ और भागवत पुराण १०।३।४८ ५२
- ३ देवी भागवत पुराण ४।२३।१६ २६
- ४ महाभारत समापक ३८। पृष्ठ ७६६
- ५ महाभारत समापक ३८।२६ वं बाद व ७६८ ब्रह्म पुराण १८४ १६० पद्म पुराण उत्तर खण्ड २४५।८ वं विष्णु पुराण ५।६ भागवत पुराण १०।७।४ १७ देवी भा० पु ४।२४ अग्नि पुराण १२।१६ २७ ब्रह्म वं पु० कृष्ण० १४
- ६ महा० समा० १२६ वं भा० पु० ७६८ ब्रह्म पु १८४ १६ पद्म पु० उत्तर २४५।७२ ७७ विष्णु० ५५ भागवत० १०।६ देवी भा० ४।२४ अग्नि० १२।१६ २७ ब्रह्म वं कृष्ण १०
- ७ महा० समा० ३८ वं ७६८ ब्रह्म० १८४ १६ पद्म० उत्तर २४५।८ ६५ विष्णु० ५।६ भाग० १०।१० देवी भाग० ४।२४ अग्नि १२।१६ २७ ब्रह्म वं कृष्ण १४
- ८ महा० समा० ८ वं ८० ब्रह्म १८४ १६ पद्म उत्तर० २४५।१२७ १३२ विष्णु० ५।७ भाग १।१६ १७ देवी भाग ४।२४ अग्नि० १२।१६ २७ ब्रह्म वं कृष्ण० १६
- ९ ब्रह्म० १८४ १६ पद्म० उत्तर २४५ १३६ १३७ विष्णु० ५।८ भाग० १।१५।२० ४० देवी भाग० ४।२४ अग्नि १२।१६ २७ ब्रह्म वं कृष्ण० २२
- १० ब्रह्म १८४ १६ पद्म उत्तर २४५।१३६ १४० विष्णु० ५।६ भाग० १०।१८ देवी भाग ४।२४ अग्नि० १२।१६ २७ ब्रह्म वं कृष्ण० १६
- ११ ब्रह्म० १८४ १६ भाग १०।११।४६ ५२ ब्रह्म वं कृष्ण० १६

तणावत्त-यध,^१ अरिष्टासुर-यध,^१ केशिन यध,^१ वत्सासुर-यध,^१ अघासुर यध,^१ दावानस पान,^१ गोवद्ध न धारण^१ यध सोक से नद जी को छड़ा लाना,^१ ध्योमासुर-यध,^१ सुवशन और शखजूड-उद्धार^१ कृवलयापोड-यध,^१ घाणूर और मुष्टिक-यध,^१ कसासुर-यध,^१ तथा कस यध।^१

(११) कृष्ण द्वारा कालिय नाग का दमन

‘महाभारत में कृष्ण चरित क वणन प्रसंग में कृष्ण द्वारा वात्स्यावस्था में की गयी चमत्कारी सीताओं के साथ इस सीता का भी उल्लेख हुआ है। वृन्दावन में कदम्ब वन के पास जो हृद (कुण्ड) था, उसमें प्रवेश करके कृष्ण ने कालिय नाग के मस्तक पर नृत्य प्रोढ़ा की थी। फिर सब सींगों व सम्मुख ही उसे अत्यन्त जान का आदेश दिया था।^१

‘ब्रह्मपुराण’^१ में भी कालिय नाग का आख्यान आया है। कृष्ण बलराम के बिना ही गोपा व साथ कालिय दह पर जाते हैं। गोपा को विषादयुक्त देखकर कालियहृद में कदते हैं। वहाँ कालिय सपरिवार आता है और कृष्ण को डसता है। उधर कृष्ण व

- १ पञ्च उत्तर० २४५।८५ ८६ भाग १।३।२ २३ देवी भाग ४।२४ ब्रह्म व कृष्ण ११
- २ महा सभा ८।१ ८०१ ब्रह्म १८४ १६० पञ्च उत्तर २४५।१४१ १४६ भाग०
- १।३५ ११५ देवी भाग ४।२४ अग्नि १२।१६ २७
- ३ मन्त्र सभा ८।१ ८१ ब्रह्म० १८४ १६ पञ्च उत्तर २४५।१४७ १५५ विष्णु
- ५।१६ भाग० १।३७।१६ देवी भाग ४।२४ अग्नि १२।१६ २७ ब्रह्म व कृष्ण १६
- ४ भाग १०।११।४१ ४४ देवी भाग० ४।२४
- ५ भागवत १।१२
- ६ भागवत १।१६ ब्रह्म व कृष्ण १६ २२
- ७ महाभारत सभा० ३८।१ ८०१ ब्रह्म १८४ १६० विष्णु० ५।१ ११ भाग० १।२४
- २५ देवा भाग ४।२४ अग्नि १२।१६ २७ ब्रह्म व कृष्ण० २१
- ८ भागवत १०।२८
- ९ भागवत १।३७।२७ २४
- १० भागवत १।३४
- ११ महाभारत सभा ३८।१ ८०१ हरिवंश पुराण विष्णु पर्व ३ विष्णु० ५।२ भाग
- १।४३।२ १४ देवी भाग ४।२४ अग्नि १२।१६ २७ ब्रह्म व कृष्ण० २२
- १२ महा सभा ३८।१ ८०१ हरिवंश० विष्णु २८।१७ २६ और ३० ३५ विष्णु० ५।२
- भाग १।४४।१ २३ देवा भाग० ४।२४ अग्नि १२।१६ ७
- १३ मन्त्रा त सभा पर्व ३८।१ ८२४
- १४ महा सभा० ३८।१ ८१ हरिवंश विष्णु ३।६३ ६४ ब्रह्म १६३ पदम उत्तर
- २४५ २७ ३८ विष्णु ५।२०।८२ ८७ भाग १।४४।३ ३८ देवी भाग० ४।२४।६ १४
- अग्नि १२।२७
- १५ महाभारत सभापर्व अ ३८ २६ के दान्दालिपात्य पाठ पृष्ठ ८०
- १६ ब्रह्मपुराण १८५

ऊपर आने में विलम्ब होता देख गोपियाँ विलाप करने लगती हैं। बलराम नद की कृष्ण का धाम्नीक रूप बतलाकर सात्वन्ता देते हैं। हृद के भीतर नागपत्नी और कालिय कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण कालिय को समुद्र में चले जाने की आज्ञा देते हैं। कालिय सपरिवार वृन्दावन को छोड़कर समुद्र की ओर चस देता है। कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक झील से बाहर आते हैं।

‘पद्म पुराण’^१ में भी कालिय नाग वध का उल्लेख आया है। वह कालिय हृद में जल को विपाक कर देता था। गोपों का बप्ट दूर करने के लिए कृष्ण ने उसके फण पर नृत्य किया, उसे निर्विष बनाकर विवश किया कि वह नद की सपरिवार छोड़ जाय।

‘विष्णु पुराण’^२ में कालिय नाग के दमन का वृत्तान्त महाभारत, ब्रह्मपुराण और पद्मपुराण की अपेक्षा अधिक विस्तार से वर्णित हुआ है। यहाँ भी कृष्ण बलराम को साथ लिये बिना ही वृन्दावन के समीप यमुना-तट पर उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ यमुना का जल आवृत्त युक्त होकर फेनित हो जाता था। उन्हें पता चला कि वह कालिय नाग का भयकर कुण्ड है जिसकी विषाग्नि से वृक्ष और पक्षी तक जल जात थे। उस हृत् का जल प्यासे मनुष्यों तथा पशुओं के उपयोग में लान योग्य नहीं रहा था। कृष्ण नाग कुण्ड में कद गये। नागराज उनके सम्मुख आया। उसने माय बहुत स सप और सखड़ी नाग पत्निया थी। उन्होंने कृष्ण को कुण्डलाकार हाँकर बाँध लिया और उन्हें काटन लगे। उधर माय दासक कृष्ण को कालिय-कुण्ड में कदता देख अज में चले आय। नद और यशोदा तथा बहुत से गोप सुत ही दौड़े आये। गोपियाँ भी बिनवती हुई आयी। बलराम जी ने कृष्ण के ईश्वरत्व को बतलाकर सबकी ढाढस बँधाया। हृत् के भीतर कृष्ण ने उछलकर अपने को नागों के बधन से छुड़ा लिया और अपने दोनों हाथों से कालिय नाग के बीच का फण झुकाकर उस पर चढ़ गये और लग नाचन। उनके नृत्य और ताडन से नाग मूर्च्छित सा हुआ गया। नाग पत्नियाँ ने कृष्ण से उसे छोड़ देने का अनुरोध किया। पति के प्राणा की भिक्षा माँगी। उन्होंने कृष्ण के ईश्वरत्व को स्वीकार किया। कालियनाग ने भी कृष्ण की स्तुति की। उसने कहा कि विपन्न होने में उसका अपना अपराध तो कुछ है ही नहीं यह तो विधाना रचित उसका जाति स्वभाव है। कृष्ण ने उस यमुना का जल छोड़कर परिवार सहित समुद्र में चले जाने के लिए आज्ञा दी। यह भी कहा कि तेरे फण पर भरे नतन के कारण बने हुए धरण चिह्नों को देखकर सप शत्रु गरुड गुह्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। कालिय नाग कृष्ण को प्रणाम कर बधु-बाँधवों सहित समुद्र का चला गया। सप के चले जाने पर कृष्ण ऊपर आय। गोपों ने जल को निर्विष और स्वच्छ हुआ जानकर प्रसन्नता प्रकट की। कृष्ण के लाव रसक रूप को देखकर उनकी प्रीति उन पर और बढ़ गयी।

‘श्रीमदभागवत पुराण’ में भी इस घटना का विस्तृत उल्लेख है।^३ कालिय नाग

१ पद्मपुराण उत्तर खण्ड २४५।१२७ १३२

२ विष्णु पुराण ५।७

३ भागवत पुराण १।१६ १७

द्वारा अपने पाश में कृष्ण को जकड़ना, उनका अपने शरीर को फुलाकर नागपाश में मुक्त होना, उसके १०१ फना पर नृत्य करके उस वेदम कर देना और नागपत्निया की प्रायना पर कृष्ण का अपना नत्तन बंद करना तथा समुद्र में स्थित रमणक द्वीप में रहने के लिए कालिय नाग का सपरिवार प्रस्थान आदि घटनाएँ उल्लिखित हैं। कालिय नाग के चले जान से कालिय दह का जल विषहीन और अमृत के समान मधुर हो गया। इस पुराण में कालिय नाग के रमणक द्वीप को छोड़कर कालिय दह (यमुना में जल) में आ बसने की कथा भी दी हुई है जो अन्य किसी पुराण में नहीं मिलती। कथा यह है किनता के पुत्र गरुड कद्रू के नाग पुत्रों का शत्रु थे। गरुड सब सपों को खाकर शीघ्र ही ममाप्त न कर दें, इसलिए ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया कि प्रत्येक मास में एक निर्दिष्ट वक्ष के नीचे गरुड को एक सप की भेंट ले जाय। प्रत्येक अमावस्या को गरुड को यह भेंट मिलती रहती थी। कद्रू का एक पुत्र कालिय बड़ा अभिमानी था। वह स्वयं तो बलि देना दूर, दूरसे सपों द्वारा दी हुई बलि को भी खा लेता। गरुड और उसमें युद्ध हुआ। गरुड ने उसे भगा दिया। वहाँ से भाग कर कालिय नाग यमुना के दह में आकर रहने लगा। यह कुण्ड ऐसा था जो सोमरि ऋषि के शाप के कारण गरुड के लिए अगम्य था। यदि गरुड वहाँ आते, तो प्राणों से हाथ धो बैठत। कालिय को यह बात पता थी, इसीलिए वह इस कुण्ड में जो बाद में 'कालियदह' के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आकर देखटन रहने लगा। श्री कृष्ण ने कालिय को अभय दान देकर पुनः रमणक द्वीप में भेज दिया।^१

'अग्निपुराण' में केवल इतना ही बयान आता है कि बंदावन जाकर कृष्ण ने यमुना के दह में कालिय नाग को जीता और उसे वहाँ से निकाल दिया।^२

'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में कालिय दमन की कथा अधिकांशतः श्रीमद्भागवत के अनुसार वर्णित है। कुछ विशेषताएँ ये हैं—(१) कालियदह का विषयुक्त जल पीने से कुछ गौआ की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण अपने योग बल से उन्हें जिला देते हैं फिर कालिय के स्थान पर आ कदते हैं। (२) कालिय नाग की पत्नी का, जो कृष्ण की स्तुति करती है। यहाँ सुरसा नाम लिखा है। कृष्ण उसे अपनी घम पुत्री बना लेते हैं और कालिय को घम जामाता। वे यह कहते हैं कि इसका फना पर नत्तन करते समय मेरे जो चरण चिह्न उन पर बा गये हैं उनको देखकर कालिय का शत्रु गरुड भी उसको प्रणाम करेगा। कालिय नाग और गरुड में शत्रुता का कारण गरुड को सोमरि ऋषि का शाप, जिसके कारण वे कालिय दह में नहीं आ सकते थे और इसी कारण कालिय वहाँ रहता था आदि बातकथाओं को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है किन्तु श्रीमद्भागवत की अपेक्षा यहाँ उनमें कोई नवीनता नहीं।

(१२) कृष्ण का गोपियों के साथ महारास

कृष्ण पर ब्रज की गोपियाँ की अनुरक्ति का प्रमाण कृष्ण द्वारा की गयी धीर-हरण लीला^१ में तो मिलता ही है, परन्तु सबसे अधिक प्रमाण उस महारास लीला^२ में मिलता है जिसमें गोपियाँ कृष्ण प्रेम के आगे लोक मर्यादा को त्यागकर सर्वात्म-समर्पण की भावना से रास-लीला में कृष्ण के साथ सम्मिलित हुई थी। शरद ऋतु की उजासी रात में, जब कि वन का कोना-कोना स्निग्ध, घबल चौदनी^३ में मधुस्नात हो रहा था, तब कृष्ण ने अपनी ब्रासुरी पर ब्रज सुन्दरियों के मन को हरनेवासी कामवाज 'कली' की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ दी। कृष्ण ने गोपियाँ के मन का तो पहले से ही अपने वश में कर रखा था, वशी की मधुर तान ने तो उनका भय, सकोच, घँघ मर्यादा आदि सब कुछ छीन लिया। वशी की छवि सुनते ही, गोपियाँ एक-दूसरे को सूचना दिये बिना ही, घरवालों के धोरी छिपे, अपने हाथ का सब कुछ काम छोड़ कर, वन की दिशा में चल पड़ी। उनके पिता भाई, पति-परिवार ने रोकने की भी चेष्टा की, पर वे न रुकी और वशी के वशीकरण से खिचती हुई वहाँ आ गयी जहाँ कृष्ण अपनी वशी की धुन में उनका आह्वान कर रहे थे। कृष्ण ने गोपियाँ के साथ यमुना-गुलिन पर क्रीड़ा की। कृष्ण का प्रेम पाकर गोपियाँ ने अपने को ससार की स्त्रियों में श्रेष्ठ समझा। उन्हें कुछ मान भी हो आया। उनका गव दूर करने के लिए कृष्ण कुछ समय के लिए अतर्धान हो गये। प्रेम-मत्तवाली गोपियाँ कृष्णमय हो गयीं। वे कृष्ण की गति मति भाव भगी का अनुकरण करती हुई एक झाड़ी में जाकर कृष्ण को ढूँढने लगी सता यक्षों से कृष्ण का पता पूछने लगी। कृष्ण के विरह में वह रोने-नाने और प्रलाप करने लगी। तभी कृष्ण उनके बीच प्रकट हो गये। उनके साथ उन्होंने रासक्रीड़ा आरम्भ की। दो-दो गोपियों के बीच एक एक कृष्ण प्रकट हो गये। एक गोपी और एक कृष्ण यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि उनके प्यारे कृष्ण उही के पास हैं। गोपियों के साथ कृष्ण नाचने लगे। कृष्ण अपने भुजपाश को गोपियाँ के गले में सपेटे हुए थे। नाचते-नाचते गोपियाँ के केश, वस्त्र और वक्षुकी के वस्त्र शिथिल पड़ गये। फिर कृष्ण यमुना-जल में कूद पड़े। गोपियाँ भी उनके पीछे पीछे कूद पड़ी। गोपियाँ के साथ कृष्ण ने कुछ दूर तक जल क्रीड़ा की। फिर वे गोपियाँ के साथ घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गये और वहाँ उन्होंने गोपियों के साथ विहार किया^४।

'ब्रह्मवत्स पुराण'^५ में रास लीला का जो वर्णन हुआ है, उसमें कृष्ण की मुरली के मादक शब्द को सुनकर कई हजार गोपियाँ का कृष्ण के पास खिंचे आने का उल्लेख है। राधा सुशीला आदि ३३ सखियों के साथ सुशीला अपनी १६ हजार सखियाँ के

१ भागवत पुराण १०।२२

२ वही १०।२६ ३३

३ वही १०।३३।१२६

४ ब्रह्मवत्स पुराण कृष्ण अमलखंड अ २८ २६

वह यह कि इस प्रसंग में राधा का उल्लेख अथ गोपिया के साथ हुआ है। राधिका और अथ गोपिया के सो जाने के बाद रात के तीसरे पहर में कृष्ण मथुरा के लिए गमन करते हैं ताकि उनको जाता देखकर राधा तथा गोपियाँ दुःखी न हों^१।

(१४) कृष्ण द्वारा कुब्जा का कूबड ठीक कर देना

कस की एक दासी कुब्जा का कूबड को कृष्ण द्वारा ठीक कर दिया जान की घटना का वर्णन 'महाभारत' में नहीं आता किन्तु उसके खिल भाग हरिवंश पुराण^२ में आता है। अतः इस प्रकार है जब कृष्ण और बलराम गोकुल से आकर मथुरापुरी (मधुपुरी) में प्रवेश कर रहे थे तब सड़क पर उन्होंने एक कुब्जा (कुबड़ी) स्त्री को देखा जो अपने हाथों में अनुलेपन (अगराग) का एक पात्र लिये हुए थी^३। कृष्ण ने उस सम्बोधित करके पूछा कि वह किसके लिए अगराग आदि से जा रही है। कृष्ण को देखते ही कुब्जा उन पर रीस गई और उसने अपने हाथ का अगराग दोनों भाइयों को अनुलेपन के निमित्त दे दिया तथा कस की प्यारी दासी कहकर अपना परिचय दिया। उसने यह भी कहा— 'आओ मेरे घर तुम मेरे हृदयवत्सल हो'। कुब्जा का मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर लीलाविधि को जानने वाले श्रीकृष्ण ने अपने हाथ की दो अंगुलियों से कुब्जा के कूबड के मध्य भाग को धीरे से दबाया। इतने से ही उसका कूबड सीधा हो गया^४। अपने कूबड का बड़ा दर्द वह सुंदरी कुब्जा अत्यंत अनुरागवती होकर कृष्ण से बोली— 'प्रियतम ! अब तुम कहाँ जाओगे ? मैंने तुम्हें रोक लिया यही रहो और मुझे अन्यायकार करो। कृष्ण ने मुस्कराते हुए कामपीडित कुब्जा को वही छोड़ दिया और दोनों भाई कस के राजभवन की ओर चले^५।

ब्रह्म पुराण में वर्णित कुब्जोद्धार आख्यान पूणतः हरिवंश पुराण में वर्णित आख्यान के समान है।

'पद्म पुराण'^६ में कुब्जा का कस का दासी होना नहीं लिखा है, परन्तु यह उल्लिखित है कि कुब्जा ने चंदन पात्र की कृष्ण के अर्पित कर दिया और कृष्ण ने कुब्जा को ऊपर खींचकर उसका कूबड ठीक कर दिया तथा रसिक भाव से उसकी ओर देखा।

१ ब्रह्मवत्स पुराण कृष्ण जन्म खण्ड अ० ७ ७१

२ हरिवंश पुराण विष्णु पर्व २७।२५ ३६

३ वही विष्णु २७।२५

४ वही विष्णु २७।२८ ४

५ वही विष्णु २७।३५

६ वही विष्णु २७।३६ ३६

७ ब्रह्म पुराण १६३

८ पद्म पुराण उत्तरखण्ड २४।३।३८ ४४

कृष्ण द्वारा कुब्जा का कुबड ठीक कर देना

‘विष्णु पुराण’ में कुब्जा पर कृष्ण की कृपा का आख्यान सरस रूप से वर्णित है^१। उसका नाम ‘अनेकवक्त्रा’ सूचित हुआ है। कुब्जा बताती है कि कस को उसके सिवा किसी अथ का पीसा उबटन पसन्द नहीं पड़ता, और वह कस की विशेष कृपापात्र है। शेष बातें हरिवंश, ब्रह्म और पद्म पुराणों की भी हैं।

‘श्रीमदभागवत पुराण’ में भी कुब्जा (त्रिवक्त्रा) पर श्रीकृष्ण द्वारा कृपा करने और उसके कृष्ण पर अनुरक्त होने का वर्णन हुआ है और वह ‘विष्णु पुराण तथा पूर्वोक्तलिखित पुराणों’ के समान है। यहाँ भी श्रीकृष्ण अपने चरणों से कुब्जा के पैरों के दोना पजे दबा लेते हैं और हाथ की दो अंगुलियों से उसने चिबुक का पकड़ कर उस ऊपर का उबका देते हैं। उबवाते ही तीन जगह स टेढ़ा उसका शरीर सीधा हो जाता है और वह सुन्दरी युवती बन जाती है^२। कुब्जा का मन रखने और उसने साथ रस केलि करने के लिए कृष्ण के उसके घर जाते का उल्लेख श्रीमदभागवत में आया है^३।

‘अग्नि पुराण’ में उल्लेख आया है कि अनुत्प्रेषण देने के कारण कृष्ण ने कुब्जा को सीधा कर दिया^४।

ब्रह्मवैवर्त पुराण^५ का कुब्जा प्रसंग अब तक वर्णित कुब्जा प्रसंगों से इस अर्थ में विशिष्ट है कि यहाँ जो कुब्जा कृष्ण को मथुरा के राज-माग पर मिलती है वह कोई नवौठा नहीं, प्रसूत बच्चा एव हाथ में लट्ठू लिये कुबडो है। उसने कृष्ण का चन्दन पुष्प में सत्कार किया। कृष्ण ने उसके भाव से प्रसन्न होकर उसे सुन्दर रूप दे दिया, वह नवौठा भी हो गयी। कस का वध करने के अनन्तर कृष्ण कुब्जा के साथ प्रेम मिलन करने के लिए उसके घर भी गये।

(१५) कृष्ण द्वारा कस का वध

महाभारत^६ में कृष्ण द्वारा कस वध का उल्लेख कृष्ण चरित वर्णन के प्रसंग में हुआ है। कृष्ण ने कस को मार कर उग्रसेन को राज-पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर, उन्होंने अपने माता पिता देवकी वसुदेव का चरणस्पर्श किया। महाभारत के समापक में कस की कात्तवीय के समान पराक्रमी बताया गया है। भूमण्डल के सब राजा उससे उद्दिग्ध रहते थे। ऐसे कस को भी बासक कृष्ण ने मार डाला। कस के मत्तिया और परिवार को भी उन्होंने यमलोक भज दिया^७।

१ विष्णु पुराण ५।२०।१-१३

२ भागवत पुराण १०।४२।१-१२ १/२

३ वही १०।४८।१-११

४ अग्नि पुराण १२।२४

५ ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण ब्रम्ह खण्ड, अ ७२

६ महाभारत सभा पर्व अ० ३८।२६ के बाद दाक्षिणात्य पाठ प० ८०१

७ वही प ८ ३८ ४

‘हरिवंश पुराण’ में भी कंस सहारवा वणन है^१। कृष्ण और बलराम जब कुवल यापीड और चाणूर तथा मुष्टिक आदि आ ध्रुवशीय मल्ला का मारते हुए कंस के समीप पहुँचे तब कृष्ण को देखते ही कंस के चेहरे पर पसीने की बूँदें झलक आयी^२। उसने नन्द गोप और वसुदेव आदि को अपश द कहन प्रारम्भ कर दिए। वसुदेव तथा नन्द पर आक्षेप आते ही कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने लपककर कंस के केश पकड़ लिये और उसे मच स गिराकर रगभूमि में घसीटना आरम्भ किया। इतना घसीटा कि उसका शरीर निर्जीव हो गया^३। उसका वध करके कृष्ण और बलराम अपने माता पिता के पास पहुँचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। आनन्दातिरेक से देवकी व स्तनो में दूध की धारा बरने लगी^४।

ब्रह्मपुराण^५ और पद्म पुराण^६ में भी कंस वध का उल्लेख कृष्णचरित वणन के प्रसंग में किया गया है और उनकी घटनाओं में हरिवंश से पूरा साम्य है।

‘विष्णु पुराण’ में कंस वध का प्रसंग तब उपस्थित हुआ है जब धनुष यज्ञ के धनुष का बात की बात में तोड़कर कुवलयपीड हाथी को मार कर और तोशल, चाणूर एवं मुष्टिक आदि मल्ला को यमलोक पहुँचा कर कृष्ण सीधे कंस पर टूटते हैं^७। कृष्ण ने मच पर चढ़कर कंस के केशों का पकड़ लिया और उसे खींचकर पृथ्वी पर दे मारा। उसका मुकुट दूर जा गिरा। कृष्ण कंस के ऊपर जा गिरे। उनके गिरते ही कंस ने प्राण त्याग दिए^८। फिर कृष्ण ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसकी दह को रगभूमि में घसीटा। घसीटते रगभूमि में दरार के समान परिखा बन गयी। कंस के भाई सुमाली ने आक्रमण किया, तो कृष्ण ने उसे भी मार डाला। कंस को मरा देख रगभूमि में उपस्थित जनता हाहाकार कर उठी। कृष्ण ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए।

श्रीमदभागवत पुराण^९ में भी कंस वध या कंस उद्धार का उल्लेख आता है^१। जब चाणूर, मुष्टिक कूट शल और तोशल—कंस के ये पाँचों पहलवान कृष्ण-बलराम द्वारा पछाड़े और मारे जा चुके तब कंस भयभीत होने के साथ साथ इन दोनों भाइयों से चिढ़ गया और लगा अनगल प्रलाप करने। कृष्ण को सामने पाते ही, उसने कृपाण का चार करने के लिए पतरा बदलना आरम्भ किया किन्तु कृष्ण ने झपट कर उसे पकड़ लिया, उसे मच स गिरा दिया उस पर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस भर गया। उसका शव

१ हरिवंश पुराण विष्णु पर्व ६ ८८

२ वही विष्णु २ १६३ ६४

३ वही विष्णु ३ १७१ ८८

४ वही विष्णु २ १६६ ६

५ ब्रह्म पुराण अ १६३

६ पद्म पुराण उत्तर खण्ड २४१३७६ ३८

७ विष्णु पुराण ५।२ १८२ ६१

८ वही ५।२ १७६ ८

९ वही ५।२ १८५ ८७

१ भागवत पुराण १ १४४।३ ३८

को उहाने रगभूमि में खूब घसीटा ।

‘देवी भागवत पुराण’ में देवकी वसुदेव विवाह के अवसर पर इस आकाश वाणी का वर्णन है कि ‘देवकी ने आठवें गर्भ से उत्पन्न सत्तान के हाथा तेरा (कस का) वध होगा’ । कृष्ण जब गोकुल में पूतना, नेशी आदि का वध कर देते हैं तब कस धनुष यज्ञ का आयोजन करता है और उसे देखने के बहाने स अक्रूर के द्वारा कृष्ण को मथुरा बुलाता है । वहाँ आकर कृष्ण कस के विश्वासपात्र महाबली मल्ल चाणूर, मुष्टिक, शल, तीशल आदि का वध कर देते हैं । कस का भी केश पकड़ कर खींच लेते और मार डालते हैं । तदुपरांत अपने माता पिता को बन्दीगृह से मुक्त करते हैं और उग्रसेन को राज्य दे देते हैं ।

‘अग्नि पुराण’ में कृष्ण द्वारा कस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को राज्य देने का उल्लेख है ।

(१६) कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भोजना

कृष्ण का संदेश लेकर उनके सखा और मंत्री उद्धवजी के गाकुल आगमन का उल्लेख श्रीमद्भागवत पुराण^१ में हुआ है । एक दिन कृष्ण ने उद्धवजी से कहा कि गोपियाँ मेरे वियोग में बहुत दुःखी हैं, मेरे लिए उहाने पति पुत्र आदि सभी सगे सम्बन्धियों को छोड़ दिया है । मैंने उनमें कह रखा है कि मैं आऊँगा । इसी आधार पर वे जीवित हैं । अतः तुम जाकर उनकी बोध दो ।

उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर नन्दगौवगए । रात को नन्द बाबा ने उनका यथोचित सरकार किया । अगले दिन प्रातः गोपियाँ को नन्द जी के घर के आगे एक स्वर्ण रथ खड़ा देख उत्सुकता हुई । उहोंने उद्धवजी को देखा जो कृष्ण के समान रूप रंग वाले थे और जिन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था । कृष्ण द्वारा बाल्यावस्था और किशोरावस्था में की गयी लीलाओं को याद कर करके गोपियाँ उद्धव के सामने राने लगी । उसी समय एक भौंरा कहीं से उड़ता हुआ आ गया । एक गापी ने उसी को लक्ष्य करके कृष्ण को उपालम्भ दत्ता आरम्भ किया । भौंरे के भिंस उसने कृष्ण को ही कपटी, रस लोभी और प्रेम वचक कहा । गोपियों ने अपनी यह आशंका उद्धव के सम्मुख व्यक्त की कि कृष्ण नागर स्त्रियों के रम रूप, हाव भाव से छले जा चुके होंगे, उन्हें ब्रज की गैवार ग्वालिनो की याद भला क्यों आती होगी ?

गोपियाँ क प्रेमातिरेक से उद्धव भी अप्रभावित न रह सके । उहोंने गोपियों के सर्वात्म समीपन के लिए उनकी प्रशंसा की और कृष्ण का संदेश उनका सुनाया । कृष्ण

१ देवी भागवत पुराण ४।२।६३ ६५

२ वही ४।२।६ १४

३ अग्नि पुराण १।२।७

४ श्रीमद्भागवत पुराण १०।४६ ४७

ने महारास की रात्रि का स्मरण कराकर गोपियों को आश्वासन दिया था कि मैं फिर तुमसे मिलूंगा। गोपियाँ कृष्ण को भूलने में तो सचचा असमर्थ थी किन्तु उद्धव के मम धाने-बुझाने और कृष्ण के सदृश से उनकी विरह-व्यथा कुछ कम हो गयी। उद्धवजी कई महीनों तक ब्रज में ही रहे और कृष्ण की अनेक लीलाओं की चर्चा करके अपने और गोप गोपिया के मन को आनंदित करते रहे। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य भाव देखकर उनका मुह सं हठात निवृत्त पड़ा— 'इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है'। भक्ति भाव की छूत उनका भी इतनी लगी कि वे सोचने लगे क्या ही अच्छा होता कि मैं बूढ़ावन घाम की कोई माटी, लता अथवा ओषधि ही बन जाता। उन्होंने गोपियों के भाव्य को सराहा, जिन्होंने स्वजन सम्बन्धियों तथा लोक वेद की मर्यादा का परित्याग करके भगवान् कृष्ण के साथ तन्मयता और प्रेमभाव स्थापित कर लिया था। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण घुलिका उ होने बार बार प्रणाम किया। उद्धवजी मथुरा लौट आए और ब्रजवासियों में, विशेषतया गोपियों में उन्होंने प्रेममयी भक्ति का जो उद्भव दिखाया उसका वर्णन भी कृष्ण से किया।

ब्रह्मवत्स पुराण^१ में भी उद्धव के ब्रजगमन और वहाँ कृष्ण के प्रति राधा और गोपियों का भक्ति भाव को देखकर प्रभावित होने आदि का वर्णन आया है। उद्धव बूढ़ावन में पहुँचने तक नंद मथुरा से लौटे नहीं होते। उद्धव राधा से कहते हैं कि कृष्ण, बलराम जी और नंद जी सहित शीघ्र ही यहाँ आएँगे। प्रिय का यह समाचार जानकर राधा उद्धव को अपनी रत्नजटित अंगूठी दे देती हैं। राधा मूर्च्छित हो जाती हैं और मुग्ध आने पर कृष्ण को मथुरा से लाने का कहती हैं। उद्धव जब बूढ़ावन से मथुरा लौटकर कृष्ण के पास अपनी ब्रज यात्रा का समाचार सुनते हैं तब भी प्रही कहते हैं कि हे कृष्ण! राधा की आप में अनन्य भक्ति है उसको छोड़ना उचित नहीं। मैंने राधा से कह दिया है कि कृष्ण तुम्हारे पास शीघ्र ही आएंगे। कृष्ण रात को स्वप्न में मोहल जाते हैं और राधा तथा ब्रजवासियों का प्रसन्न कर पुनः मथुरा आ जाते हैं।

(१७) कृष्ण का राधा और गोपियों से पुनर्मिलन

कृष्ण के मथुरा और वहाँ से द्वारका चले जाने के बाद क्या उनका राधा और गोपियों से पुनर्मिलन हुआ? लोककथा और काव्यों के अनुसार तो एक बार मोहल से मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर वहाँ नहीं लौटते और राधा तथा गोपिकाएँ उनके विरह में सदय सतत रहती हैं। देखें पुराणों का साक्ष्य इस सम्बन्ध में क्या है।

'हरिवंश पुराण' में ऐसा वर्णन आता है कि यादवों और शात्वप्रदश के राजा

ब्रह्मदत्त के पुत्रों हंस और डिम्भक के मध्य गोवर्द्धन पर्वत के पास युद्ध हुआ था, क्योंकि हंस और डिम्भक ने राजा ब्रह्मदत्त द्वारा किये जा रहे राजसूय यज्ञ के लिए द्वारका घीश कृष्ण से दुस्साहसपूर्वक रूप में नमक की माँग की थी।^१ उस युद्ध में कृष्ण ने हंस को मार दिया और डिम्भक ने आत्महत्या कर ली। उस युद्ध से अवकाश पाकर कृष्ण और बलराम गोवर्द्धन पर्वत पर एक वन की छाया में लेटे हुए अपने बाल्य जीवन की स्मृतियाँ में खोये हुए थे, कि उनके आगमन का समाचार पाकर उनसे भेंट करने के लिए गोप गोपियाँ सहित नन्द यशोदा आए। वे मन्थन, दही, खीर, खिचड़ी, मोरपक्ष के बाजूबंद आदि वस्तुओं की सीमात लेकर कृष्ण बलराम के समीप गये।^२ कृष्ण ने गोप गोपियों, गायों बछड़ों, गोरस-गोचर आदि सबका समाचार ऐसे पूछा मानो उनको छोड़ कर वे कुछ समय पूर्व ही आये हों। नन्द ने कृष्ण से कहा कि भुझे एक दुःख व्यपित्त किये रहता है कि मैं तुम्हें भर आँख देख नहीं पाता।^३

परन्तु इस मिलन गोष्ठी में राधा का कहीं नाम नहीं आता। कृष्ण से मिलने वालों में 'राधा' नाम की कोई गोपी नहीं। न कृष्ण ने अलग से उसका समाचार ही पूछा है। इनका कारण यही जान पड़ता है कि महाभारत के रचना काल में राधा को कृष्ण के जीवन में यह स्थान नहीं मिल पाया था, जो बाद में पुराणों में दे दिया।

“श्रीमद्भागवत पुराण” में कृष्ण बलराम के पुनः गोप गोपियों से मिलन का उल्लेख आया है। एक बार जब सवसात सुयग्रहण तथा तब बहुत से राजा और प्रजा वगैरे लोग कुम्भक्षेत्र स्थित समन्तपञ्चक तीर्थ में एकत्र हुए। उस अवसर पर वहाँ मत्स्य उशीनर कीसल विदम्ब, कुच, सजय काम्बोज, केकय, मद्र, कुन्ति, आनत एवं बेरल आदि बहुत से देशों के सैकड़ों नरपति आये थे। श्रीष्म पितामह धृतराष्ट्र दुर्योधनादि कौरव युधिष्ठिर आदि पाण्डव, गांधारी, कुन्ती आदि बहुत से व्यक्ति वहाँ पहुँचे। श्रीकृष्ण वसुदेव, उग्रसेन देवकी, बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि परिजनों के साथ द्वारका से उस तीर्थ में गये। कृष्ण-बलराम का वहाँ आगमन सुनकर नन्द यशोदा तथा बहुत-से गोप और गोपियाँ उत्कण्ठापूर्वक वहाँ पहुँची। नन्द-वसुदेव मिले यशोदा से देवकी तथा रोहिणी मिलीं। सबने एक-दूसरे का कुशल-स्वस्थ पूछा। देवकी और रोहिणी ने अपने पुत्रों का स्वपुत्रवत् पालन करने के लिए यशोदा के प्रति आभार प्रकट किया। गोपियाँ ने भाविचरकाल के पश्चात् अपने मोहन को देखा और मन ही मन उनका आलिंगन किया। कृष्ण ने जब देखा कि गोपियाँ उनसे तादात्म्य प्राप्त करना चाहती हैं, सब व एकत्र में उनके पास गये, उनको हृदय से लगाया उनका कुशल भगल पूछा और अपने प्रेम के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। कृष्ण ने अपनी मधुर और रसपूर्ण बातों से गोपियों के चित्त को परितोष दिया।^४

१ वही भविष्य पर्व ११।१२५ २६

२ वही भविष्य पर्व १३।११ ३

३ वही भविष्य पर्व १३।१६ १२

४ भागवत पुराण १०। २

५ वही १।८२।३२ ४५

अश्रुर द्वारा मयूरा से जाये जाने के बाद कृष्ण का गोकुल के गोप-गोपियों से पुनर्मिलन का यही एक वृणन 'भीमदत्तामृत पुराण' में मिलता है किन्तु कृष्ण का पुनर्दशन प्राप्त करने वाली गोपियाँ में राधा का कहीं नाम नहीं आता ।

ब्रह्मवत्स पुराण' में कृष्ण के साथ राधा और गोपियों का मिलन दो प्रकार से होन का उल्लेख मिलता है—एक स्वप्न दशा में, दूसरे प्रत्यक्षतः । राधा और गोपियों की सगुण कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर जब उद्धव ब्रज से लौटते हैं तब कृष्ण से अपनी ब्रज-यात्रा का समाचार सुनाते हुए कहते हैं कि मैंने राधा से कह दिया है कि कृष्ण तुम्हारे पास भीष्ट ही आए थे । अपने मित्र के वचन का सम्मान करते हुए कृष्ण रात को स्वप्न में गोकुल जाते हैं और राधा तथा ब्रजवासियों को प्रमत्त कर पुनः मयूर आ जाते हैं^१ । प्रत्यक्ष मिलन के सक्षम निम्नलिखित हैं

इसी पुराण में एक अन्य स्थल पर^२ उल्लेख है कि श्रीदामा के शाप में मुक्त होन के बाद राधा कृष्ण से पुनः मिलती हैं और कृष्ण पुनः राधा के साथ चीन्ह वप तक राम क्रीडा करते हैं ।

ब्रह्मवत्स पुराण' में ही अन्यत्र^३ यह उल्लेख है कि अश्रुर के साथ कृष्ण के मयूरा जान का जब समय उपस्थित होता है तब राधा एक दुःस्वप्न देखती हैं । कृष्ण राधा को सारवना देते हैं कि श्रीदामा गोप के शापवश कुछ समय के लिए मरा-तुम्हारा वियोग होगा, किन्तु फिर हम दोनों का मिलन होगा । इसी पुराण में एक दूसरी जगह^४ उल्लेख आता है कि राधा के साथ रासक्रीडा करन के बाद जब कृष्ण मो जाते हैं, तब ब्रह्मा उन्हें नीद में कहते हैं कि उठिए भक्त श्रीदामा के शाप का स्मरण कर सौ वष तक राधा का वधन छोड़िए । गोलाब में पुनः उससे आपका मिलन होगा ।

'ब्रह्मवत्स' में ही अन्यत्र^५ कृष्ण मयूरा से नन्द का विदा करत समय उनसे कहते हैं कि मेरी प्राणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सौ वष तक मेरा वियोग होगा फिर मैं उससे साथ गालीव जाऊँगा, वहाँ मरा उसका मिलन होगा ।

किन्तु 'ब्रह्मवत्स पुराण' में ही यह वृणन भी आया है कि सौ वष बीन जान पर जब राधा श्रीदामा के दिय हुए शाप (मानव-यानि में आकर ब्रजवासी गोरी बनन का) में मुक्त हुई, तब उन्होंने सिद्धार्थम में आकर वृणन का पूजन किया । यही नन्द, यशोदा अन्य गाँववासियों तथा कृष्ण भी आय थे । कृष्ण राधा का मिलन हुआ । यही में कृष्ण समय शाप द्वारा आये । द्वारा का नन्द-यशोदा को कृष्ण ने बुलावन भरा । स्वयं भी राधा के आगम पर वे ब्रजवन गये । वहाँ बन-उपवना में गोपियाँ और राधा के साथ बिहार किया यशोदा आदि में मिले । वहाँ घण्टीर बट के नाच जहाँ पहल कभी उन्हें

१ ब्रह्मवत्स पुराण कृष्ण वप तक अ० ६१ ६०

२ वही कृष्ण वप तक अ० २४

३ वही कृष्ण वप तक अ० ६७

४ वही कृष्ण वप तक अ० ६६

५ वही कृष्ण वप तक अ० ७३

ब्राह्मण स्त्रिया द्वारा अन्न दिया गया था, कृष्ण ने राधा, नन्द, यशोदा और समस्त गोप गोपियों का एकत्र किया। स्वयं से विमान आया। सभी लोग उसमें बैठकर अपने नश्वर शरीरों को छोड़ गोलोक चले गये। इस प्रकार सबको सालोक्य मोक्ष देकर कृष्ण ने वन्दान को गोप गोपिया से शून्य देखकर अमृत दृष्टि से पुन गोप गोपिकाओं को जीवित कर दिया।^१

(१८) कृष्ण द्वारा सादीपनि के पुत्र को यमपुर से वापस लाना— गुरु-दक्षिणा चुकाना

कृष्ण द्वारा अपने गुरु सादीपनि के अपहरित मृत पुत्र को जीवित लाकर गुरु-दक्षिणा के रूप में दिये जाने की घटना का उल्लेख पहले पहल 'महाभारत' में प्राप्त होता है।^१ कथा इस प्रकार है—

बलराम जी के साथ जब कृष्ण मथुरा जा गये और कंस का मार कर उग्रसेन को वहा का राजा बना दिया, तब दोनों भाई विद्या प्राप्ति हेतु सादीपनि गुरु के यहाँ गये। कृष्ण और बलराम ने चौसठ दिन मही चारों वेदा और छहों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा अथ कलाएँ भी सीख ली। बारह दिन में उढ़ाने गज और अश्व-विद्या तथा पचास दिन में समग्र धनुर्वेद सीख लिया। जब उनका अध्ययन समाप्त हो गया, तब उढ़ाने अपने गुरु से दक्षिणा माग्ने को कहा। सादीपनि ने यह गुरु दक्षिणा माँगी— समुद्र में नहात समय मेरे पुत्र को तिमि नामक जल जंतु पकड़ कर ले गया और खा गया। तुम जाना उस मेरे मेरे हुए पुत्र की जीवित करके महीं ला दो।^२ श्रीकृष्ण और बलराम ने समुद्र में पठकर उस असुर की मार गिराया जिसने उनके गुरु पुत्र को मारा था। कृष्ण की कृपा से सादीपनि का पुत्र, जो बहुत समय से यमलोक में जा चुका था पुन जीवित होकर पूर्वशरीर में छड़ा हुआ। बलराम और श्रीकृष्ण ने अपने गुरु को उनका खोया पुत्र ला सौंपा।

हरिवंश पुराण^३ में भी यह कथा वर्णित है। महाभारत के सभापर्व की कथा से हमका कुछ अधिक विस्तार है। घटनाएँ तो इसमें सभापर्व के सदा ही हैं किंतु इसमें कुछ विशेष सूचनाएँ प्राप्त होती हैं—जैसे, (१) सादीपनि काशिशेख के रहने वाले थे और उनका मातृम अवन्तीपुरी (उज्जयिनी) में था। (२) सादीपनि गुरु का इकलौता पुत्र तीर्थयात्रा के अवसर पर तिमि नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया था। (३) कृष्ण और बलराम दोनों उसे ढूँढने नहीं जाते, बकेले कृष्ण जाते हैं।^४ (४) समुद्र ने

१ यही कृष्ण व्रज खण्ड अ० १२१ १२७

२ महाभारत सभा पर्व ३८।२६ के वा० दानिनात्प पाठ पृ० ४०२

३ हरिवंश पुराण विष्णु पर्व ॥ ३३

४ यही विष्णु, ३३।१३

कृष्ण को दत्तन दिया और उसी न बताया कि सादीपनि मुनि के पुत्र की पञ्चजन नामक एक दत्त ने तिमि रूप धारण कर अपना दास बना लिया है। कृष्ण न पञ्चजन को मार डाला, पर वही उन्हें गुरु का पुत्र नहीं मिला।^१ (५) पञ्चजन के यही कृष्ण को उसका एक शख मिला जिसे कृष्ण न अपने उपयोग में ले लिया। वही उनका प्रिय शख 'पाञ्चजय' कहलाया।^२ (६) पञ्चजन के यही जब सादीपनि का पुत्र नहीं मिला तब कृष्ण उसे बँडने यमलोक पहुँच। वही यमराज न जब उसे लौटाने स इकार कर दिया तब यमराज से कृष्ण का मुँह हुआ।^३ मुँह में यमराज की पराजय हुई। यमराज ने सादीपनि पुत्र को लौटा दिया। कृष्ण न अपनी शक्ति से उस पूववन् जातिन कर दिया।^४ उस लाकर गुरु सादीपनि को सौंप दिया। गुरु ने कृष्ण की भूरि भूरि प्रशंसा की। कृष्ण और बलराम गुरु की आज्ञा स मथुरा लौट आय।

'ब्रह्मपुराण' में इस प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है किन्तु पद्म पुराण में केवल एक श्लोक में इसका उल्लेख है कि गुरु सादीपनि से विद्याजन करने के उपरान्त उनके मृत पुत्र को लाकर कृष्ण ने उनकी गुरु-दक्षिणा चुवायी।^५

'विष्णु पुराण' में भी अपने उपनयन-संस्कार के उपरान्त कृष्ण और बलराम का काशी में उत्पन्न और अब-नीपुरवासी सादीपनि मुनि के पास विद्याध्ययन के लिए जाने चौसठ दिन में ही सब शास्त्र और अस्त्र विद्या का प्रयोग सीख लेन तथा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सादीपनि के मृत पुत्र को जीवित करके ला देने का वचन हुआ है।^६ यही पञ्चजन का समुद्र में शख रूप में रहना, उसकी अस्थियों स उत्पन्न शख—पाञ्चजय—को कृष्ण द्वारा ग्रहण कर लेना और कृष्ण बलराम दोनों का यमपुर जाकर सूर्य-पुत्र यम को जीतना एवं गुरु-पुत्र का शरीर-मुक्त कर अपने गुरु को लौटा देने की घटनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

'श्रीमद्भागवत पुराण' में वर्णित यह कथा अधिकांशतः हरिवंश और विष्णु पुराण के समान ही है, किन्तु कुछ अंतर भी है जैसे—(१) कृष्ण और बलराम दोनों मृत गुरु पुत्र की खोज में जाते हैं, अकेले कृष्ण नहीं। (२) इस सारे प्रयास में कृष्ण और बलराम को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा—प्रभास क्षत्र के समुद्र-तट पर उनके पहुँचते ही, उनके साक्षात् परमेश्वर जानकर, समुद्र अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर उनके सामने उपस्थित होता है और शख के रूप में अपने भीतर रहने वाले एक असुर द्वारा सादीपनि के पुत्र को चुराये जान की सूचना देता है। कृष्ण तुरन्त जल में जा घुसते हैं और शखासुर का मार डालते हैं। (३) सादीपनि के पुत्र को

१ यही विष्णु ३३।१६

२ यही विष्णु ३३।१७

३ यही विष्णु ३३।१९ २

४ यही विष्णु ३३।२१ २१ १/२

५ पद्म पुराण उत्तर खण्ड २४६।४

६ विष्णुपुराण ५।२१।१८।१८ ३१

७ श्रीमद्भागवत पुराण १०।४५।३१

कृष्ण द्वारा सुदामा का दारिद्र्य दूर किया जाना

शङ्खासुर के पेट में न पाकर जब दोनों भाई यमराज की पुरी समयनी में जाकर अपना शख बजाते हैं, तब यमराज उनके स्वागतार्थ उपस्थित होता है और उनके आदशानुसार गुरु-पुत्र का ला देता है। यहाँ 'हरिवंश' और 'विष्णुपुराण' की भाँति यमराज से संधप हाने का उल्लेख नहीं आता। कृष्ण और बलराम उस जीवित बालक को लाकर अपने गुरु को सौंप देते हैं और इस रूप में गुरु-दक्षिणा चुका कर गुरु की अनुमति प्राप्त कर मथुरा लौट आते हैं।

अग्निपुराण^१ में बबल इतना ही उल्लेख है कि सादीपनि से शस्त्रास्त्रा का गान प्राप्त कर कृष्ण ने उनको उनका पुत्र लाकर दे दिया। इस सिलसिले में उन्होंने पञ्चजन दरम का जीता और यम की पूजा ग्रहण की^२।

'ब्रह्मवैवर्त पुराण'^३ में सादीपनि के आश्रम में जाकर कृष्ण का एक मास में ही चारा दान का गान प्राप्त कर लन और गुरु दक्षिणा में उनके मृत पुत्र को यमलोक से साबर, जीवित करक लौटाने तथा उसके साथ दशकोटि सुवर्ण मुदाएँ भी देने का उल्लेख है^४।

स्कन्दपुराण^५ में यह प्रसंग हरिवंश पुराण के अनुसार ही वर्णित है। अतएव इतना ही है कि पञ्चजन यहाँ 'हरिवंश' की भाँति तिमि के रूप में नहीं, शख के रूप में रहता है। हरिवंश में पञ्चजन के पास एक शख का होना उल्लिखित है जिसे कृष्ण ने ले लिया। स्कन्द पुराण में पञ्चजन स्वयं शख है। पञ्चजन को मारकर कृष्ण ने उसकी खाल का अपना 'पाञ्चज-य' शख बना लिया। प्रभास-क्षेत्र में गुरु पुत्र के समुद्र में डूबने का उल्लेख है। गुरु पुत्र पञ्चजन के पास है इसकी सूचना कृष्ण को समुद्र देता है। जब पञ्चजन को मारने के बाद उसके यहाँ कृष्ण को गुरु-पुत्र न मिला तब वे यमलोक गये। यम से लड़ने के लिए वरुण ने कृष्ण को रथ प्रदान किया।

(१९) कृष्ण द्वारा सुदामा का दारिद्र्य दूर किया जाना

'महाभारत' में कृष्ण के किसी ब्राह्मण मित्र सुदामा का उल्लेख नहीं मिलता। 'हरिवंश', 'महा' परम, 'विष्णु', 'शिव', 'श्यामु' आदि पुराणों में भी विप्र सुदामा का कोई उल्लेख नहीं है। सुदामा का दारिद्र्य दूर करने की कथा पहले-पहल श्रीमद्भागवत पुराण में ही मिलती है। कथा इस प्रकार है—

एक ब्राह्मण, जिनका नाम सुदामा था उन दिनों से ही कृष्ण के परम मित्र था, जिन दिनों दोनों सादीपनि गुरु के पास साथ साथ विद्याध्ययन करते थे। कृष्ण तो कालान्तर

१ अग्निपुराण १२। १०-१४

२ ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण उपाखण्ड १०२

३ स्कन्द पुराण अथर्वी खण्ड अ० ३३

४ भागवत पुराण १०। ८८-८९

मे द्वारकाधीश हो गया किन्तु सुदामा एक अपरिग्रही, अनासक्त ब्राह्मण की भाँति अपनी दीन हीन दशा में ही सन्तुष्ट रहते हुए अपनी पत्नी सहित काल यापन करते रहे। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने दारिद्र्य से दुःखी होकर, बार बार कहकर उनको श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए प्रेरित किया। पत्नी ने पास-पड़ोस से माँग कर चार मुट्ठी चिउड़े ला दिये जिन्हें सौगात के रूप में कृष्ण का देन के लिए सुदामा ने अपने जीर्ण शीर्ष दुपट्टे के एक छोर में बाँध लिया। वे चलते जाते थे और सोचते जाते थे कि मुझे भगवान् श्रीकृष्ण के दशन कैसे प्राप्त होंगे।^१

द्वारका पहुँचकर सुदामा किसी प्रकार अनेक डयोडिया और द्वारपालों से रक्षित श्रीकृष्ण के अंतःपुर में पहुँचे। उस समय कृष्ण रुक्मिणी के पलंग पर विराज हुए थे और रुक्मिणी उनकी चरण सेवा कर रही थी। सुदामा को देखते ही कृष्ण ने दौड़ कर उनको आलिंगन में बाँध लिया उन्हें अपने पलंग पर बठाया उनके चरण धाँवर चरणोदक को सिर पर लिया और घूप दीप से उनका आरती उतारी। लक्ष्मी स्वल्पा रुक्मिणी सुदामा को चँबर हुआ रही थीं। कृष्ण सुदामा अपने गुरुकुल जीवन के स्मरण सुन सुना रहे थे। कृष्ण ने सुदामा को स्मरण दिलाया कि कैसे एक दिन गुरु पत्नी ने उन दोनों को वन से लकड़ी लाने के लिए भेजा था कितने जोर का आधी-भानी उस दिन आ गया था—एक वृक्ष के तले उन्हें भीगते ठिठुरते वह रात काटनी पड़ी थी और वस अगले दिन प्रातः उनका गुरु कुछ शिष्या के साथ चिन्ताकुल होकर उन्हें ढूँढ आये थे और उन लोगों की गुरु भक्ति तथा कष्ट सहिष्णुता की प्रशंसा की थी। गुरुकुल से लौटने के बाद सुदामा के जीवन के विषय में भी कृष्ण ने जानकारी प्राप्त की। किन्तु सहज-सकोची और धन ऐश्वर्य के प्रति विरक्त सुदामा से अपने कुछ दारिद्र्य की चर्चा नहीं की। परन्तु अतर्क्य भगवान् कृष्ण ने क्या छिपा था? वे जान गये थे कि सुदामा के आगमन का प्रयोजन क्या है।

कृष्ण ने सुदामा से पूछा—मित्र! अपने घर से तुम मेरे लिए क्या उपहार लाये हो, देते क्या नहीं? सुदामा तिलोकी के ऐश्वर्य के स्वामी भगवान् का चार मुट्ठी चिउड़ा की भेंट लेते सजुचा रहे थे, अतः इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने झेंपत हुए सिर नीचा कर लिया। अब कृष्ण ने ही सुदामा की काख में दबी गठरी को छीन लिया और उसे खोल कर उसमें से एक मुट्ठी चिउड़ा लेकर खाने लगे। उस धाँवर कृष्ण जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरने को हुए उनकी पत्नी रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इहंसाक और परनोक की सारी समृद्धि प्रदान करने के लिए यह एक मुट्ठी चिउड़ा ही बहुत है। सुदामा जी कृष्ण का आतिथ्य सुख भोगते हुए जा उनके लिए अकल्पित था, वहाँ पत भर रहे। अगले दिन बिना कुछ माँगे वे द्वारका से विदा हुए। कृष्ण ने भी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें कुछ न दिया। भाग में सुदामा कृष्ण की मर्तो उनके सौजन्य तथा

उनकी ब्राह्मण भक्ति की मन ही मन प्रशंसा करते जाते थे^१।

चलते चलते वे वहाँ आये, जहाँ उनकी भेंटया थी। परन्तु यह क्या! वहाँ का तो नक्शा ही बदला हुआ था। रत्नजटित प्रासाद वहाँ छडे थे सुन्दर सरोवरों में भाँति भाँति के पुष्प और पक्षी सुशोभित थे, सुन्दर-सुन्दर स्त्री पुरुष बन ठनकर इधर उधर घूम रहे थे। ब्राह्मण सुदामा सोचने लगे— 'मैं यह क्या देख रहा हूँ? यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया?'^२ अपन भक्ति का शमागमन सुनकर सुदामा की पत्नी स्वागत के लिए निकल आयी। उसका रूप और उसकी साज सज्जा भी पहले से बदली हुई दिखायी दी। उसने सोने का हार पहन रखा था। सुदामा ने अपने प्रासाद में प्रवेश किया जो भणि माणिक, हाथी दात और स्वर्ण रजत आदि के उपस्करों से सुसज्जित था। सुदामा ने विचार कि उनकी यह अकस्मात् समृद्धि श्रीकृष्ण की कृपा की दन है। उनकी प्रेम भक्ति कृष्ण के प्रति और बढ़ गयी^३।

धीमदभागवत^४ के अतिरिक्त यह क्या अर्थ किसी पुराण में नहीं मिलती।

(२०) कृष्ण से व्याध का प्रतिशोध लेना

'महाभारत के मौसल पर्व' में कृष्ण के जरा नामक एक व्याध से मारे जान का प्रसंग उल्लिखित है। कृष्ण ने दुर्वासा की जूठी खीर को अपने सब अंगों में तो लपेट लिया था पर भूल से अपने पैर के तलुवों में नहीं लपेटा था। दुर्वासा के वरदान से उनका सारा शरीर (तलुवा की छोड़कर) बज्र के समान दृढ़ हो गया, किन्तु तलुवे निबल रह गये। मान्दा के आपस में लड़ मिटकर सबनाश की प्राप्त हो जाने और बलराम के परमधाम गमन के उपरांत कृष्ण अपने पिता वसुदेव को से विदा ले और अपनी रानिया की सुरक्षा के लिए भाद्र द्वारका आने का संदेश अर्जुन के पास भेजकर, महायोग (समाधि) का आश्रय ले घन में पथी पर लेटे हुए थे। तभी जरा नामक एक व्याध मगा का आघट करना आया। कृष्ण की भी एक भग समझकर उसने उठ-हु अपने बाण का उदय बनाया। बाण कृष्ण के तलुव में ही लगा, जो दुर्वासा की जूठी खीर ने लपेटने के कारण निबल रह गया था। कृष्ण मृत्यु के इस निमित्त को पाकर बहुत सिधार गये^५।

किन्तु 'महाभारत' के इस प्रसंग में कहलिया द्वारा अपना प्रतिशोध लेने का विषय

१ ब० १०। ८१। १२

२ ब० १। ८१। २१-२३

३ ब० १०। ८१। २४-३८

४ अध्याय ४। २२-२४

५ महाभारत अनुवाकन पर्व १२। २२-२४ १/२

६ ब० मौसल पर्व अ० ३। २४

कृष्ण को मारने का अभिप्राय प्रवृत्त नहीं होता ।

‘श्रीमद्भागवत पुराण’ में भी कृष्ण व परमधाम गमन के प्रसंग में एक बहलिया द्वारा कृष्ण के पाँव में तीर मारने की घटना का उल्लेख हुआ है^१ । यदुवर्षिणा के आपस में ही लड़ भिड़कर बट मरने और बलराम द्वारा शरीर-त्याग के उपरांत श्री कृष्ण ने भी अपने परमधाम जाने का निश्चय कर एक पीपल के बड़ा के नीचे आसन जमाया । जरा नामक व्याध ने उनके साल साल तलुवा को हरिण का धूपन समझकर तीर से उन्हें बंध दिया । परंतु, जब उस पता लगा कि उसने तो भगवान की ही हत्या कर डाली है तब वह बहुत घबड़ाया । कृष्ण से उसने क्षमा माँगी पश्चात्ताप प्रवृत्त किया । कृष्ण ने उसे क्षमा ही नहीं किया उस अपना दिव्य घाम भी प्रदान किया । वह व्याध विमान में बैठकर सशरीर बहुष्ट चला गया ।

‘महायक्ष्म पुराण’ में श्री कृष्ण के महाप्रयाण काल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कदम्ब मूल में सेटे हुए कृष्ण को एक व्याध ने अपने बाण का लक्ष्य बनाया । फिर, उस व्याध को कृष्ण ने बहुष्ट भेज दिया ।^२ सिंग पुराण में भी इस घटना का इसी रूप में वर्णन आया है ।^३

(२१) गरुड द्वारा स्वर्ग से अमृत-आनयन

प्रसिद्ध है कि गरुड जी अपने पखा पर स्वर्ग से अमृत का घट रखकर लाये थे । अमृत की कुछ बूंद उनके पखा में लग गयी थी और उनके पख हिलाने से अमृत झड़ता था ।

गरुड द्वारा स्वर्ग से अमृत लाने की कथा ‘महाभारत’^४ में इस प्रकार वर्णित है गरुड ने एक बार अपनी माता विनता से पूछा कि मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूँ ? विनता ने कहा कि तुम मुझे कद्रू के दासीत्व से छुड़ाओ^५ । गरुड ने कद्रू के नागपुत्रों से

१ भागवत पुराण ११।३।२७४

२ महायक्ष्म पुराण कण्ड ३ म अष्टम अ १२७

सिंग पुराण अ १६७

४ दे पदमावत समीक्षणी टीका (बाबुशरण अग्रवाल) प २२६

५ महाभारत आदिपर्व २७।३४

६ विनता द्वारा कद्रू का दासीत्व स्वीकार करने की कथा संक्षेप में इस प्रकार है—कश्यप मनि की दो पत्नियाँ थी—कद्रू और विनता । कद्रू व पुत्रगन्धर्वार नाग हुए और विनता के दो पुत्र वरुण और गरुड । एक बार कद्रू ने विनता से उब-बका मोह की पछ के रस को लेकर शल बदी । कद्रू कहती थी कि उसका रस काला है और विनता उसे सफ़ेद बताती थी । यह निश्चय रहा कि जो शर्त तारे वह विजयिनी का दासीत्व स्वीकार करे । कद्रू ने अपने नागपुत्रों से अश्व की पूछ से लिपट जान को कहा जिससे उसका रस काला लिखायी पड़ । माता के शपथ के डर से नागों ने ऐसा ही किया । कद्रू शल जीत गयी । और विनता को उसकी दासी बनना पड़ा । गरुड को भी अपनी माता के साथ ही कद्रू और उसके नागपुत्रों का बाह्य होना पड़ा । यह कथा महाभारत आदि पर्व २०१६ पदम पुराण सप्तविंश ४४।४० १८२ वायु पुराण ६१।३४३ १० स्कन्द पुराण

अपनी माता को मुक्त कर देने की बात पूछी। नागों ने अमृत पाने पर विनता को दासीत्व से मुक्त कर देने की बात कही। माता की आज्ञा लेकर गरुड अमृत लाने चल गये। स्वर्ग से अमृत घट लेकर वे चले, तो इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया, किन्तु गरुड का उससे बाल बँका न हुआ। इंद्र ने गरुड से मित्रता कर ली। इंद्र ने उन्हें सपभर्मी होने का वर दिया। गरुड ने अमृत का घड़ा नागों को सौंप दिया, किन्तु तभी इंद्र ने उसका अपहरण कर लिया। इससे लाभ यह हुआ कि अमृत नागों के हाथ भी न लगा और गरुड की माता दासीत्व से मुक्त हो गयी।

‘पद्म पुराण’ में यह कथा ‘महाभारत’ के अनुसार ही आयी है। ‘वायु पुराण’ में कद्रू विनता के द्वेष भाव का तो उल्लेख है, परंतु गरुड के स्वर्ग से अमृत लाने की घटना का उल्लेख नहीं है। ‘स्कंदपुराण’ में गरुड द्वारा स्वर्ग से अमृत लाकर अपनी माँ की दासीपन से मुक्त कराने की घटना का जो वर्णन है, वह ‘महाभारत’ और ‘पद्म पुराण’ की कथा के लगभग समान है।

(२२) चन्द्रमा और सूर्य से राहु की शत्रुता

राहु द्वारा चन्द्रमा के ग्रसित होने का उल्लेख सबप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ‘श्रुत्वेह’ में केवल इतना ही उल्लेख मिलता है कि चन्द्रमा में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। वाल्मीकि ‘रामायण’ में समुद्र मंथन और उसके द्वारा प्राप्त अमृत के बँटवारे के समय देवा और दैत्या में हुए सपथ का वर्णन तो मिलता है,^१ किन्तु राहु के सिर काटे जान की घटना का उसमें उल्लेख नहीं आता। सूर्य और चन्द्रमा के साथ राहु की शत्रुता के कारण का सबप्रथम पता ‘महाभारत’ से चलता है। ‘महाभारत’ में समुद्र मंथन की घटना का वर्णन हो चुकने के उपरान्त जब मोहिनी रूपधारी विष्णु द्वारा अमृत पिलान का प्रसंग उपस्थित होता है तब इसका उल्लेख हुआ है।^२ विष्णु केवल देवताओं की ही अमृत पिलाय जा रहे थे और दानव उनके इस अत्याय को टुकुर-टुकुर ताक रहे थे। राहु नामक एक दानव से यह न दखा गया, उसने माया शक्ति से देवता

काशीखण्ड अ० ३० और बृहत्खण्ड सप्त-याह्यात्म्य अ० ३८ और कथा सरित्सागर’ खण्ड ४ अ० १ में आयी है। १. ‘पुराण क बृहत्खण्ड और कथासरित्सागर में उक्त कथा का अगह भूप क पाठ क २५ पर सब लगाया गयी है।

१ पद्म पुराण सृष्टि खण्ड ४४।४० १८२

२ वायु पुराण १६।३४ ३०

३ ११ पुराण काशी खण्ड अ० ३०

४ अथर्ववेद १६।६।१०

५ पुराण १०।६८।१० तथा १०।८३।१८ १६

६ कथासरित्सागर वासवखण्ड ४३।१३ ४२

७ महाभारत भाद्रपद १७।१८

८ १२ भाद्रपद १६ १६

का रूप बनाया और देवताओं में आ मिला। विष्णु ने उसे भी अमृत दे दिया और वह उसे पीने भी लगा। किंतु अमृत अभी उसने कण्ठ तक ही पहुँचाया कि सूर्य और चन्द्रमा की शिकायत पर विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उस दानव का सिर काट दिया। चूँकि अमृत की बूँदें घड़ तक नहीं पहुँची थीं इसलिए घड़ तो मत होकर पृथ्वी पर आ गिरा, किंतु अमृत पी लेने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। वह भयंकर सिर सूर्य और चन्द्रमा से उसी दिन से बर मानन लगा और इसीलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है।^१ पौराणिक मान्यताओं के आधार पर राहु चन्द्रमा और सूर्य से प्रतिशोध लेने के लिए ही उन पर ग्रहण लगाता है।

(राहु का सिर काटे जाने और चन्द्रमा तथा सूर्य से उसकी शत्रुता का वर्णन प्रायः उन सभी स्थानों पर प्रसंगवश हुआ है जहाँ समुद्र मंथन और उसके फलस्वरूप प्राप्त अमृत के वितरण का वर्णन किया गया है। अतः इस वस्तु में पाये जानेवाले चरित्रों के लिए इस अध्याय का समुद्र मंथन की कथा वाला अंश देखिए।)

‘ब्रह्मवर्त्त पुराण’^२ में चन्द्रमा के राहु ग्रस्त होने का कारण द्रवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा द्वारा चन्द्रमा को दिया गया शाप बताया है। कथा इस प्रकार है—भारपद शुक्ला चतुर्थी को गुरु परमी तारा में दाकिनी नदी में स्नान कर रहा था। वही ॥ चन्द्रमा ने उसका हरण कर लिया। तारा ने उसको बहुत समझाया कि ब्राह्मणी और गुरु-पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारी माता तुल्य हूँ, गुरु पत्नी गमन से सौ ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। किंतु चन्द्रमा ने उसे नहीं छोड़ा। जब वह उस भोगने को उद्यत हुआ तब तारा ने उस शाप दिया कि तुम बलकी, यकमा से पीड़ित तथा राहुग्रस्त होओगे। चन्द्रमा ने रानी हुई तारा की मोदी में बिठाकर नाना नदी नद तथा पर्वतों में रमण किया।

परंतु ‘ब्रह्मवर्त्त पुराण’ में सूर्य के राहु ग्रस्त होने का कारण जमदग्नि ऋषि द्वारा उसका शापित होना बताया गया है। कथा इस प्रकार है—एक समय परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि रेणुका के साथ नमदा तट पर दिन में ही सम्भोग कर रहे थे। यह देख सूर्य ने कहा कि ऋषि! आप ब्रह्मा के प्रपौत्र हैं, वेदा के ज्ञाता हैं, आप धर्म का त्याग क्यों कर रहे हैं क्योंकि दिन में मंथन को शास्त्रों में वर्जित माना है। सूर्य के टोकने पर जमदग्नि ने मंथन तो त्याग दिया, पर सूर्य पर बहुत रुष्ट हुए और लगे बहने कि मेरे आगे पाण्डित्य और शास्त्र ज्ञान बघारने वाला तू कौन? जमदग्नि ने क्रुद्ध होकर सूर्य को शाप दिया कि चूँकि तुमने हमारा रस भग्न किया अतः तुम राहु ग्रस्त होओगे। सूर्य ने भी जमदग्नि को शाप दिया कि दाक्षिण्य व शास्त्र से तुम्हारा मरण होगा। दाना का कणह देख ब्रह्मा ने बीच बिचाव किया और सूर्य से कहा कि धन एवं अग्रिम वषट् में ही तुम राहुग्रस्त होओगे और वह ग्रहण कही दिखाई देगा और कही नहीं। जमदग्नि को ब्रह्मा ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु कात्तवीर्याजुन से होगी, तुम्हारा पुत्र २१ बार पथ्वी

१ की आदि पृष्ठ १६१६

२ ब्रह्मवर्त्त पुराण कृष्ण अंश अध्याय ८० ८१

३ वही अ ७६

को क्षत्रियविहीन करेगा।

‘ब्रह्मवत्स पुराण’ की इस कथा में नवीनता यह है कि यहाँ अमृत पीते समय राहु की शिकायत विष्णु से करने की घटना को लेकर राहु और सूर्य में वर भाव का उल्लेख नहीं होकर उसका कारण जमदग्नि का शाप बताया गया है।

(२३) चन्द्रमा का कलकी होना

चन्द्रमा के कलकी होने से तात्पर्य उसके द्वारा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण करने वाले आख्यान से है। यह आख्यान वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। इसका उद्भव और विकास पौराणिक साहित्य में ही हुआ है।

‘हरिवंश पुराण’ में इस आख्यान का उल्लेख इस रूप में हुआ है—जब अत्रि-मुनि की आँखा से सोम रूप नेत्र जल के आकाश में चढ़ने लगा, तब ब्रह्मा जी ने चन्द्रमा का बीज, औषधि ब्राह्मण और जल का राजा बना दिया। प्रचेताओं के पुत्र दत्त ने अपनी नयन रूपिणी सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमा का ग्वाह दीं। चन्द्रमा ने राजसूय यज्ञ किया। उसे अहङ्कार हो गया। अनीतिवश उसने बृहस्पति की भार्या तारा का बल पूर्वक अपहरण कर लिया। देवतामातया देवियों के कहने पर भी उसने उस नहीं लौटाया। बृहस्पति बहुत क्रुद्ध हुए। चन्द्रमा शुक्राचार्य की शरण में चला गया। इस प्रसंग को लेकर देवताओं और दानवों में संग्राम ही छिड़ गया। इन्द्र ने बृहस्पति की सहायता की, ज्योति के बृहस्पति के पिता अगिरा के मित्र थे। ब्रह्मा ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर यह युद्ध बंद कराया और तारा को लाकर बृहस्पति को दे दिया। उस समय तारा गम्भती थी। बृहस्पति ने अपने क्षेत्र में पराग बीज पर आपत्ति की। तारा ने सीक्री के मुरमुट में जाकर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मा के पूछने पर तारा ने बताया कि यह सोम (चन्द्रमा) का पुत्र है।

‘ब्रह्म पुराण’ में चन्द्रमा की उत्पत्ति और उसके द्वारा तारा हरण की कथा दो स्मृतियों पर आयी है। अध्याय ६ की कथा में तारा के बलात् भोग आदि का वृत्तांत तो बताया ही है जसा हरिवंश पुराण में, किन्तु चन्द्रमा की उत्पत्ति की कथा इसमें कुछ भिन्न रूप में दी हुई है। तपस्या करते हुए अत्रिमुनि के नेत्रों से जो सात्विक आसू गिरा, उनको दशा दिशाओं में गन्ध में धारण कर लिया, किन्तु वे तेजोमय अध्म को न झेल पायी और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। ब्रह्मा ने उन गन्ध खण्डों को लेकर एक पुरुष की रचना कर दी। वही चन्द्रमा, औषधीय तथा ब्राह्मणों का स्वामी हुआ।

अध्याय १५२ की कथा में कुछ विशेषताएँ हैं। अत्रि पुत्र चन्द्रमा बृहस्पति का शिष्य था। उनसे उसने सब विद्याएँ पढ़ीं। जब गुरु दक्षिणा देने का प्रश्न उठा, तब गुरु ने चन्द्रमा को अपनी पत्नी तारा के पास परामर्श करने के लिए भेजा। चन्द्रमा तारा के सौन्दर्य को देख कामासक्त हो गया। उसे बताया अपने घर ले आया और उससे प्राण

१ हरिवंश पुराण, हरिवंश पर्व २३।१६ और २३।२०-४६

२ ब्रह्म पुराण अ० ६ तथा १५२

गिया। किन्तु चन्द्रमा देवताओं के कोप से डरा भी इसलिए वह शुक की शरण में चला गया। बहस्पति ने शुक के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। शुक ने बहस्पति के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि तारा को दिलाकर ही अनन्त-जल ग्रहण करूँगा। शुक ने शिव की आराधना की। शिव ने मनोरथ सिद्धि का आशीर्वाद दिया। वर पाकर शुक बहस्पति को साथ ले चन्द्रमा के पास गए परन्तु चन्द्रमा ने तारा का लौटाना सम्बन्धी उनकी बात भी अनसुनी कर दी। तब शुक ने क्रोधित होकर चन्द्रमा को कोढ़ी हो जाने का शाप दिया। क्रुष्ट से विकृत गलित भ्रम वाले चन्द्रमा ने तारा को छोड़ दिया। तारा ने गीतमो गगा में स्नान किया। जिससे उसका पाप धुल गया।

‘पद्म पुराण’ में भी यह कथा दो स्थलों पर आयी है। दोनों स्थलों पर कथा अधिकांशतः तो ब्रह्मपुराण के समान है किन्तु कुछ भिन्नताएँ भी हैं। सट्टि खण्ड की कथा में ये विशेषताएँ हैं—साम (चन्द्रमा) ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञात पर चन्द्रमा की सुन्दरता पर लक्ष्मी दिति तुष्टि प्रभा कहूँ कीर्ति, वसु धति आदि रीझ गयी। सोम ने सबका भोग किया। चाटिका में धूमती हुई श्रु गारवती तारा का चन्द्रमा ने बलात् हरण किया और वही भोग किया। इसके अनन्तर वह उस अपने घर भी ले गया। बहस्पति की ओर से रुद्र और चन्द्रमा की ओर से मक्षत तथा वृत्त्य युद्ध में उतरे। इस घटना के एक वर्ष बाद बहस्पति के घर पर ही तारा के पुत्र उत्पन्न हुआ। सब देवता उपस्थित हुए। उनके बार बार पूछने पर तारा ने बताया कि उस पुत्र का पिता चन्द्रमा है।

उत्तर खण्ड अ० २११ की कथा में चन्द्रमा की उत्पत्ति चन्द्रमा द्वारा राजसूय यज्ञ चन्द्रमा द्वारा तारा का हरण, तारा के कारण देव दानवों का तारकामय युद्ध आदि घटनाएँ सट्टि खण्ड अ० १२ के अनुसार ही हैं। उत्तराश में कुछ अन्तर है। ब्रह्म ने देव दानवों का युद्ध रूढ़वाकर तारा बहस्पति को दिला दी। बहस्पति ने तारा को गमवनी पाया। उन्होंने सब देवताओं के सामने तारा से उसके गमन के विषय में पूछा। तारा चुप रही। इस पर गमत्य शिशु बाहर जाकर तारा से क्रोधपूर्वक बोला कि यदि तू मरे पिता का नाम नहीं बताऊँगी तो मैं शाप दे दूँगा। पुत्र के शाप के भय से तारा ने उसका चन्द्रमा का पुत्र होना सबके सामने स्वीकार किया।

‘विष्णु पुराण’ में यह कथा संक्षेप में आयी है। पद्म पुराण के उत्तर खण्ड के समान ही कथा है। अन्तर इतना ही है कि जब तारा को वापस पाकर बहस्पति ने अपने क्षत्र में दूसरे के बीज पर आपत्ति की तब तारा ने वह गम इषीवास्तम्भ (सीक की पाड़ी) में त्याग दिया। वही बृध था। चन्द्रमा उसे अपने पास ले गया।

‘वायु पुराण’ में इस कथा का पूर्वार्द्ध तो हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण के समान है परन्तु उत्तरार्द्ध पद्म पुराण उत्तर खण्ड में आयी कथा के अन्तर यह है

१ पद्म पुराण सट्टि खण्ड अ० १२ तथा उत्तर खण्ड अ० २११

२ वही सट्टि खण्ड अ० १२

३ विष्णु पुराण ४।६

४ वायु पुराण अ० ६

बुध की प्राप्ति के बाद चंद्रमा यदमा-ग्रस्त होकर तेजहीन होने लगा। अपने पिता अत्रि के पास गया। अत्रि ने उसका पाप क्षमन कर उसे पुनः तेजयुक्त कर दिया। यदमा-ग्रस्त होना का कारण यहाँ भी पद्म पुराण सृष्टि खण्ड के ही समान नहीं बताया गया है।

‘श्रीमदभागवत पुराण’^१ की कथा ‘पद्म पुराण’ उत्तर खण्ड और विष्णु पुराण की कथा के समान है। अत्र इतना ही है कि जब बृहस्पति ने अपने क्षेत्र में दूसरे का बीज धारण करने पर तारा का शाप देने की धमकी दी तब तारा ने गम को त्याग दिया। परन्तु शिशु को अत्यंत सुंदर और जातिमान देख बृहस्पति का मन उसे अपने पास ही रख लेने को ललचाया। चंद्रमा और बृहस्पति में उस पुत्र के पितृत्व के प्रश्न को लेकर घीरा घीरी हो गयी। बाद में ब्रह्मा के सामने तारा ने चंद्रमा को उस कुमार का पिता स्वीकार किया।

‘देवी भागवत’^२ की कथा पूर्वोत्तिष्ठित रूपों से कुछ भिन्न है। रूप और जीवन में मत्त तारा एक बार अपने यजमान चंद्रमा के यहाँ गयी। चंद्रमा उस देखकर कामासक्त हो गया। तारा भी उसके वशवश हो देखकर कामपीडित हो गयी। दोनों ने स्वेच्छा से भोग किया। जब काफी देर होने पर भी तारा घर न लौटी तब बृहस्पति ने एक शिष्य को उसे लिवाने के लिए भेजा, किन्तु तारा ने चंद्रमा के पास से आना स्वीकार नहीं किया। बृहस्पति भी बुलाने गये, पर चंद्रमा ने कह दिया कि तारा स्वयं आयी है, यदि वह नहीं जाना चाहती तो मैं उसे बलात् नहीं भेज सकता। बृहस्पति क्रुद्ध तो बहुत हुए पर क्या करते, अपना-सा मुँह लेकर लौट आये। कुछ दिन बाद कामासक्त होकर व पुनः चंद्रमा के पास पहुँचे और तारा को न लौटाने पर शाप देकर भस्म कर देने की धमकी दी। चंद्रमा ने कहा कि क्रोधी और कामासक्त का शाप निष्फल रहता है। बृहस्पति निराश हो लौटे। इंद्र के पास गये। इंद्र ने सोम के पास दूत भेजा। चंद्रमा ने टका सा जबाब दे दिया कि अनुरक्ता तारा को मैं नहीं लौटाऊँगा, करना हो सी कर लो। बृहस्पति के द्वंदवश शूक्राचार्य स्वयं चंद्रमा के पास अपनी और दत्ता की सहायता का आग्रहासन देने के लिए पहुँचे। इसके बाद द्वासुर सग्राम होने और ब्रह्मा के प्रयत्न से गमवती तारा के बृहस्पति के पास लौटाने आदि की घटनाएँ ‘पद्म पुराण’ उत्तर खण्ड के समान हैं। बुध के लिए पुनः दोना पत्नी मन्ध्याम होने की घटना एक नया विवास है।

इसके पूर्व इस कथा के जितने रूप प्राप्त हुए, उनमें तारा के बलात् हरण की ही बात कही गयी थी। ‘देवी भागवत’ में ही पहली बार तारा के स्वेच्छया चंद्रमा के घर जाने का उल्लेख आया है।

‘अग्नि पुराण’^३ में कथा को अधिक विस्तार नहीं मिला है। पद्म पुराण के सृष्टि

१ भागवत पुराण ६।१४

२ देवी भागवत स्कन्ध १ अ० ११

३ अग्निपुराण अ० २७४

खण्ड की तरह यहाँ भी चन्द्रमा राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर अवभृथ स्नान के उपरान्त नौ देवियों से भोग करता है। तारा का हरण करता है। देव-दानव में युद्ध होता है। ब्रह्मा बहुस्वर्ग को तारा वापस दिसाते हैं। यह सब तो पूर्ववत् वर्णित है। एक ही नयी बात है जो इससे पूर्व नहीं मिली थी, वह यह कि गर्भ-स्थाय के बाद तारा को जो पुत्र हुआ, उसने स्वयं यह रहस्य बताया कि मैं चन्द्रमा के बीच हूँ तारा के गर्भ से पदा हुआ हूँ।

‘मत्स्य पुराण’^१ में तारा की दस प्रजापति की कथा कहा गया है। चन्द्रमा जब तारा के साथ बलात्कार करने लगता है तब तारा उसे परदारममन के दोष बताती है। इस कथा में चन्द्रमा और दर्यों से एक बार हार जाने के बाद देवता विष्णु की लेकर पुनः युद्ध करने आते हैं। विष्णु सुदर्शन चक्र से चन्द्रमा का सिर काटने की तयार हो जाते हैं, तब ब्रह्मा उन्हें रोक देते हैं। विष्णु ने दस प्रजापति के शाप से मिलता जुलता शाप चन्द्रमा को दिया कि अमावस्या को वह मरूट हो जाएगा और फिर जन्म लेकर पूर्णिमा तक वृद्धिगत होता रहेगा। ब्रह्मा ने जब तारा की वापस दिला दिया तब चन्द्रमा ने सब देवताओं के सामने कहा कि इसको मेरा गर्भ है अतः जो सन्तान होगी वह मेरी होगी। बहुस्वर्ग ने तब दिया कि जिसका क्षेत्र होता है, उसी का उसके बीज पर अधिकार होता है। अतः मे ब्रह्मा ने ही समझौता कराया। कुछ चन्द्रमा की दिला दिया और तारा बहुस्वर्ग को। शेष कथा पद्म पुराण उत्तर खण्ड के समान है।

‘ब्रह्मवत्स पुराण’^२ में यह कथा दो बार आयी है। प्रकृति खण्ड की कथा के अनुसार चन्द्रमा ने जालुबी तट पर तारा को देखा। प्रणय भिक्षा माँगी। तारा ने कहा कि गुह्य पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए माता के समान हूँ। उसने चन्द्रमा की विश्वासार्थ भी। पर, चन्द्रमा ने बलात् उसका अपहरण कर लिया और अपने रथ में बैठकर सी बप तक भिन्न भिन्न स्थानों में उससे रमण किया। यहाँ चन्द्रमा ब्रह्मा तथा सनकादि ऋषियों के समझाने बुझाने पर, बिना युद्ध किये तारा को बहुस्वर्ग को लौटा देता है। इसके आगे की घटना का इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

कृष्ण जन्म खण्ड की कथा में जब चन्द्रमा तारा को बलात् भोगने की तयार होता है तब तारा उसे कलकी महामा पीडित तथा राहुग्रस्त होने का शाप देती है। चन्द्रमा तारा की शुक के आश्रम में ले जाता है। शुक जब चन्द्रमा को समझा रहे होते हैं, तभी ब्रह्मा, शिव आदि सेना सहित वहाँ पहुँच जाते हैं। शिव ने जब चन्द्रमा की त्रिशूल से मारने की धमकी दी, तब वह शिव की शरण में आया। शिव ने चन्द्रमा को क्षीरसागर में स्नान कराके पवित्र किया और उसके दो खण्ड करके, एक खण्ड को अपने मस्तक पर धारण किया और दूसरे खण्ड को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया। चन्द्रमा न सज्जित होकर समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुत्र वियोग में अति की आँखाँ हैं जो आँसू समुद्र

१ मत्स्य पुराण उत्तराखण्ड अ० ८८ पृथिव्या व्रत के प्रसंग में।

२ ब्रह्मवत्स पुराण प्रकृति खण्ड अ० १८ ६१ तथा कृष्ण-जन्म खण्ड अ० ८० ३१

चन्द्रमा का कलकी होना

में गिरे, उन्होंने से चन्द्रमा लिप्याप होकर पुनः समुद्र से प्रकट हुआ। शिव ने चन्द्रमा से कहा कि तारा के शाप के कारण तुम्हें यक्ष्मा रोग होगा, पर मेरे आशीर्वाद से उसका प्रतीकार हो जाएगा। तुमने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गुरु-पत्नी से षोण किया इसलिए उस दिन तुम्हें देखने वाला पाप का भागी होना। तारा के हरण के कारण तुम युग युग तक कलकित माने जाओगे और तुम्हारे बिम्ब में भगवती बनी रहेगी। शिवजी की आज्ञा से तारा भी चन्द्रमा के गम को त्यागकर शुद्ध हो गयी। शिव ने तारा को बृहस्पति को सौंप दिया।

‘वाराह पुराण’^१ में जो कथा आयी है, उसमें तारा के बृहस्पति पत्नी होने का उल्लेख नहीं है उसे चन्द्रमा के भाई धम की पत्नी बताया गया है। तारा-हरण, देवामुर सपाम और ब्रह्मा द्वारा शान्ति एवं मध्यम्यता का प्रयास आदि घटनाएँ अन्य पुराणों के समान यहाँ भी वर्णित हैं। कथा का मिन अंश यह है—ब्रह्मा ने प्रजापालन के लिए धम को उत्पन्न किया। चन्द्रमा ने अपने भाई धम की पत्नी तारा का अपहरण किया। धम दुःखी होकर वन में चला गया। मष्टि ने घोर अव्यवस्था फैल गयी। देवता और अमुर आपस में लड़ने लगे। नारद ने ब्रह्मा से इस युद्ध की सूचना दी। ब्रह्मा ने युद्ध रोकवाया। उनके कहने से धम वन से वापस आ गया।

‘स्कन्द पुराण’^२ की कथा श्रीमद्भागवत की कथा के अनुसार है। मत्स्य पुराण^३ की कथा पद्म पुराण उग्रर खण्ड की कथा से मिलती जुलती है और ‘ब्रह्माण्ड पुराण’^४ की कथा ब्रह्म पुराण अध्याय ६ के अनुसार वर्णित है। इनमें कोई नवीन तत्व कथा में नहीं जुड़ा है।

‘गण्ड पुराण’^५ में केवल दो श्लोको में कथा का संकेत मात्र दिया गया। सोम वन का परिषप देते हुए चन्द्रमा द्वारा गुरु-पत्नी तारा से बुध की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। इसी बुध से पुष्करवा का जन्म भी हुआ।

इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ ‘पुराण बर्म’^६ में इस कथा को एक आध्यात्मिक रूपक बतलाया गया है। बृहस्पति और चन्द्रमा तो गुरु शिष्य के प्रतीक हैं। ही गुरु विद्या में रमण करता है इसलिए यह उसकी पत्नी हुई। परन्तु विद्या साधारण नहीं, वह तारा है। जो ससार सागर से तारती है वही तारा विद्या है (‘तारयति ससार सागरात् या सा तारा विद्या’)। शिष्य गुरु की विद्या को ग्रहण करता है, इसे ही गुरु पत्नी तारा का शिष्य चन्द्रमा द्वारा अपहरण कहा गया। गुरु की विद्या को पाकर शिष्य के अन्तःकरण में ज्ञान पदा होना है, उसे ही बुध कहा गया है। जब शिष्य को ज्ञान मिल जाता

१ वाराह पुराण अ० ३२

२ स्कन्द पुराण काशी खण्ड पूर्वार्ध अ० १५

३ मत्स्य पुराण, अ० २३ २४

४ ब्रह्माण्ड पुराण मध्यभाग उपोद्घात पाद अ० ६२

५ गण्ड पुराण पूर्व खण्ड १३६।१२

६ पुराण बर्म श्री बानूनाम शास्त्री प्रकाशक श्री कृष्ण प्रेस जयपुर (कानपुर) स० १९८६ वि. दि० सं०

है तब उसे विद्या की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह विद्या पुनः गुरु के पास लौट जाती है जसे कि तारा बहस्पति के पास चली गयी।

(२४) चन्द्रमा का क्षयी होना

वदिक साहित्य क सहिता^१ तथा ब्राह्मण^२ ग्रंथों में नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा के विवाह का उल्लेख हुआ है। ऐतरेय आरण्यक^३ में ही पहली बार चन्द्रमा का रोहिणी पर विशेष प्रेम तथा अय्य नक्षत्रों के प्रति उन्मासीनता उल्लिखित है। परवर्ती पुराण साहित्य में दक्ष द्वारा चन्द्रमा को शाप देने की घटना का विवास हुआ, किन्तु उसका आधार लोकवाचार्त्ता ही रहो होगी क्योंकि जनमानस ने एक पिता द्वारा दारिद्र्य के कारण अपनी कई कन्याओं को एक ही व्यक्ति से व्याहृत जामाता का उनम से किसी एक पर विशेष प्रेम और अयो व प्रति उपेक्षा भाव रखने, अय्य बहनों द्वारा असंतुष्ट होकर अपने पिता से शिकायत करने पिता का जामाता से सब पत्नियों को समान समझने का उपदेश देने और उसे न मानने पर शाप देने की कल्पना सहज ही करके इसे कथा रूप दे दिया होगा। वहाँ से इसने पुराणों में स्थान पा लिया होगा। महाभारत तथा पुराणों में इस कथा के निम्नलिखित रूप प्राप्त होते हैं—

‘महाभारत’ में दशम्पायन और जनमेजय के संवाद रूप में यह आख्यान कहा गया है। दक्ष ने अपनी सत्ताईस कन्याओं का विवाह चन्द्रमा से कर दिया। उन सभी बहनों में स रोहिणी पर चन्द्रमा का सर्वाधिक प्यार था। उपेक्षिता बहनों ने अपने पिता से शिकायत की। दक्ष ने पहले तो चन्द्रमा को समझाया पर जब चन्द्रमा के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ तब दक्ष ने राज्यक्षमा की सप्टि की और उसे चन्द्रमा के शरीर में प्रविष्ट करके चन्द्रमा को काँतिविहीन कर दिया। चन्द्रमा का सय हो जान से समस्त वनस्पतियाँ तथा औपधियाँ सूखने लगी। प्रजा को कष्ट होने लगा। दक्ष ने कहा कि यदि चन्द्रमा अपनी सभी पत्नियों पर समान रूप से स्नेह करे और शिव की आराधना कर सरस्वती तीर्थ में स्नान कर, तो वह पुनः रोग रहित हो सकता है, किन्तु शाप के कारण उसे पन्द्रह दिन तो क्षयग्रस्त होना ही पड़ेगा। दूसरे पखवारे में वह उपचय (वृद्धि) को प्राप्त होगा।

ब्रह्मपुराण^४ में चन्द्रमा द्वारा तारा हरण के प्रसंग में इस घटना की ओर भी संकेत किया गया है। वायुपुराण^५ में तारा हरण के प्रसंग में ही चन्द्रमा का यक्ष्माग्रस्त होना और उसके पिता अग्नि द्वारा उसे रोगमुक्त करना उल्लिखित है किन्तु उसमें यह

१ काठक सहिता ११।३ तत्तिरीय सहिता २।३५।१ ३ ३।५।७।१ वाचस्पतयेय सहिता १८।४

२ अतपय ब्राह्मण १।४।१।१६ षडब्राह्मण ३।१।२।५

३ ऐतरेय आरण्यक १।१।१।६ ५।१।२।१

४ महाभारत शल्य पर्व अ ३५

५ ब्रह्मपुराण अ १५२

६ वायु पुराण अ ॥

नहीं बनाया गया कि चंद्रमा को राजघरमा क्यों हुआ ? 'महाभारत' की कथा में शाप देने वाले भी दम् हैं और उसका मोचन करने वाले भी वही, किंतु 'ब्रह्मपुराण' में शाप दाता का उल्लेख नहीं है और मोचनकर्त्ता अत्रि मुनि है। यही दोनों म अंतर है।

'शिव पुराण'^१ की कथा 'महाभारत' के शल्य पर्व वाली कथा से बहुत मिलती जुलती है। यहाँ भी दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा को यक्षमा हुआ है। देवतागण चंद्रमा की रोग मुक्ति के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा ने शाप मोचन का उपाय यह बताया है कि चंद्रमा प्रभास-क्षेत्र में जाकर शिव की आराधना करे। चंद्रमा ने ६ मास तक मत्स्यजय मंत्र का दस करोड़ जप किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे पंद्रह दिन तक क्षय और पंद्रह दिन तक उपचय का वर दिया।

'भविष्य पुराण'^२ में तारा हरण प्रसंग में विष्णु दम् के शाप से मिलता-जुलता शाप चंद्रमा को देते हैं। इससे पता चलता है कि चंद्रमा द्वारा तारा-हरण करने के पूर्व ही उसे दम् का क्षय-ग्रस्त होने का शाप मिल चुका था। इस पुराण में दक्ष के शाप की ओर संकेत मात्र किया गया है।

'ब्रह्मवत्स पुराण'^३ में भी, तारा-हरण के प्रसंग में ही चंद्रमा को राजघरमा-ग्रस्त दिखाया गया है। जब चंद्रमा तारा पर बलात्कार करने पर उद्यत हुआ तब तारा ने उस कलकी यक्षमापीडित और राहु-ग्रस्त होने का शाप दिया। यहाँ शाप निवृत्ति का उपाय नहीं दिया गया है।

धाराह पुराण की कथा महाभारत वाली कथा से मिलती-जुलती है। तब पत्नियों से समान भाव से प्रेम में करने के कारण चंद्रमा को दम् के शाप से यक्षमा-ग्रस्त होना पड़ता है। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र में से चंद्रमा का पुनर्जन्म होता है तब शाप मोचन होना है।

स्कंद पुराण^४ में यह कथा चार स्थलों पर आयी है। रेवा खण्ड और अद्बुद खण्ड के अंतर्गत आयी हुई कथाएँ पूर्णतः शिव पुराण की कथा से समान हैं। प्रभास खण्ड की कथाएँ महाभारत वाली कथा से साम्य रखती हैं। नागर खंड की कथा भी महाभारत के समान है। एक ही अंतर है कि यहाँ चंद्रमा की शाप मुक्ति हाटकेश्वर-क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित करने से होनी है और महाभारत में सरस्वती तीर्थ में स्नान करने से।

१ शिव पुराण कीटि उद्ग सहिता अ० १४

२ भविष्य पुराण उत्तराद अ० ८८

३ ब्रह्मवत्स पुराण कृष्णार्ध म खण्ड अ० ८ ८१

४ धाराह पुराण अ० ६५

५ स्कंद पुराण अवन्ती खण्ड (रेवा खण्ड) अ० ८३ प्रभास खण्ड (अद्बुद खण्ड) अ० २० नागर खण्ड अ० ६३ प्रभास खण्ड (प्रभास-क्षेत्र माहात्म्य) अ० २० २३

(२५) जनमेजय का नाग-यज्ञ

अभिमान के पीछे और परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय ने जब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सप-यज्ञ का अनुष्ठान किया और ऋत्विजों ने मंत्रों से खिच खिचकर सप यज्ञ कुण्ड में गिरने लगे यहाँ तक कि वासुकि को भी लगा कि अब उसकी भी बारी है, तभी वासुकि की बहिन नागकन्या जरत्कार का पुत्र आस्तीक आकर जनमेजय और उसके यज्ञ की छलपूर्वक प्रशंसा करने लगा। उससे प्रसन्न होकर जनमेजय ने उससे कहा कि वर माँगो। जनमेजय के ऋत्विजों ने राजा को वर देने के लिए मना किया क्योंकि जिस नागराज तक्षक ने उसके पिता परीक्षित को डंसा था, वह तो सप-यज्ञ से डर कर इंद्र की शरण में जा छिपा था और बहुत से नागों के यज्ञ-कुण्ड में जल मरने के बाद भी वास्तविक शत्रु तक्षक जीवित था। पहले तो जनमेजय ठहर गया किंतु जब ऋत्विजों ने प्रबल मंत्रों को बार-बार पढ़कर तक्षक का नाम ले लेकर आह्वान करना आरम्भ किया और तक्षक उनके बल से खिचकर आने लगा—वह यज्ञ-मण्डप के समीप आ ही गया था कि तभी जनमेजय ने आस्तीक को वर देने की इच्छा प्रकट की। आस्तीक ने वर माँगा कि सप यज्ञ बंद कर दिया जाय। वचन हार जाने के कारण जनमेजय ने यज्ञ बंद कर दिया, किंतु उस इसका पश्चात्ताप बना रहा क्योंकि वह अपने पिता की मृत्यु के मूल कारण तक्षक को यज्ञ-कुण्ड में भस्म नहीं कर सका। इतने सपों की जान लेने पर भी वास्तविक शत्रु बेदाग ही बच गया।^१

‘महाभारत’ के आदि पर्व में भी अथर्वो स्थलों पर जनमेजय के नाग यज्ञ की कथा आयी है। आदि पर्व के अध्याय ३ में उतक ऋषि राजा जनमेजय को उनके पिता के हत्यादारे नागराज तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिए उबसाते हैं। निरपराध परीक्षित को बसकर तक्षक ने जो अनुचित क्रम किया उसका उसे दण्ड देने के लिए सप यज्ञ का अनुष्ठान करने का परामर्श वे जनमेजय को देते हैं। उतक तक्षक पर इसलिए क्रुपित हैं क्योंकि उसने उनकी अपने गुरु का एक काय करने में बाधा डाली थी। जनमेजय उतक से अपने पिता के स्वर्गवास का कारण जानकर शोक सतप्त हो जात हैं।

आदि पर्व के अध्याय ४६ १८ में यह कथा पूर्वापर प्रसंग के साथ वर्णित है। राजा जनमेजय से उनके मंत्रिगण उनके पिता महाराज परीक्षित की मृत्यु का वस्तात इस प्रकार बताते हैं—

परीक्षित का धन में मृगया करने जाना। एक मग का पीछा करते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचना। शमीक से मग का पता पूछना। शमीक मोन-घनी। पता न बतला सके। परीक्षित क्रुद्ध। वहीं पृथ्वी पर पड़ एक मत सप को उठाकर ऋषि के गले में डाल देना। ऋषि का शान रहना।^२ परीक्षित राजधानी में वापस। शमीक के पुत्र शूभी बहुत क्रोधित। पिता के अपमान का वक्त जानकर परीक्षित

^१ देखिए महाभारत आदि पर्व अ० ३२ २६

^२ वही आदि पर्व अ० ३ और ४६ १८

वही आदि पर्व ४६ १२ ११

को शाप कि 'आज से सात रात के बाद मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचण्ड विषधर तक्षक नाग उस व्यक्ति को हँस लेगा जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा साँप डाला है ।'^१ शमीक द्वारा परीक्षित को श्रुती के शाप की तथा सावधान रहने की सूचना भिजवाना । सुनकर परीक्षित भयभीत । सातवाँ दिन आया, तब ब्रह्मर्षि कश्यप का राजा परीक्षित को अपने तपोबल से बचाने की नीयत से जाना । माग में ब्राह्मण वैशद्यारी नागराज तक्षक से उनकी भेंट । तक्षक द्वारा अपने विष का प्रभाव देखने के लिए एक वल को हँसना । वृक्ष विष से जलकर भस्म । कश्यप द्वारा उस वल को मृत वल से हरा भरा कर देना । तक्षक का प्रभूत घन देकर कश्यप को बीच में से ही मोटा देना । परीक्षित पूरी तरह सतक, पर तक्षक का घात लगा कर उड़े जा हँसना । परीक्षित की मृत्यु । मत्स्यों से परीक्षित का मृत्यु वस्तान्त जानकर जनमेजय का सपयज्ञ करने का निश्चय ।^२

जनमेजय द्वारा ऋत्विजों को बुलाकर यज्ञ-मण्डप तयार करवाना । सेवकों को आदेश देना कि बिना मुझे सूचित किये किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मण्डप में प्रवेश न करने दिया जाय ।^३ सपयज्ञ का विधिपूर्वक प्रारम्भ । मत्नाहृत होकर सपों का आ-आकर स्वयमेव यज्ञकुण्ड में गिरना । छोटे-बड़े, बच्चे बूढ़े, सफेद-काले पील सभी तरह के सप ।^४ उस यज्ञ में ऋत्विज के रूप में षण्डभागव, कोत्सउद्गाता, शाङ्ग गरव, वेदव्यास, उद्दालक श्वेतकेतु नारद, पवत आदि ऋषि उपस्थित ।^५ सपों के जलने से क्षतुदिक चिरायध की दुग्ध । नागराज तक्षक का भयभीत होकर इन्द्र की धारण में जाना । ब्राम्हि का अपनी बहिम जरत्कार (जिसका विवाह जरत्कार ऋषि से हुआ था) से यह कहना कि यह अपने पुत्र आस्तीक को जनमेजय के पास यज्ञ बंद कराने के लिए भेजे ।^६ (यही नागक्या जरत्कार सपों को उनकी माता कद्रू द्वारा दिये शाप की बात आस्तीक को बताती है । कद्रू और विनता ने इन्द्र के वश उच्च धवा के रंग को लेकर शत बंद गयी । कद्रू ने पुत्रों से कहा—उच्च धवा की पूछ से लिपटकर उसे कासा कर दो क्योंकि कद्रू न उसका रंग कासा बतलाया था । परन्तु उसके पुत्रों ने इकार कर दिया । कद्रू का शाप कि तुम जनमेजय के नागयज्ञ में भस्म होगे । उस शाप से मुक्ति के लिए ही जरत्कार मुनि से जरत्कार का विवाह हुआ, जिससे आस्तीक की उत्पत्ति । उसी म यज्ञ बंद कराने की सामर्थ्य) । आस्तीक का यज्ञमण्डप के समीप जाकर यज्ञ-अनुष्ठान और जनमेजय की प्रशंसा । जनमेजय का आस्तीक से वर माँगने को कहना । सभी तक्षक के नाम की आहुतियाँ डाली जाने लगीं । इन्द्र के दुपट्टे में छिपकर तक्षक

१ वही आदि पृष्ठ १०१०-११

२ वही आदि पृष्ठ १०१२-१४

३ वही आदि० ११११-१३

४ वही आदि० अ २२

५ वही आदि० १३१४-१०

६ वही आदि० १३११-२६

७ वही आदि० १४११-१३

का आना । तक्षक को अकेला छोड़ इन्द्र का भाग जाना । आस्तीक का जनमेजय से सप यज्ञ बंद करने का घर माँगना । बर देना । यज्ञ बीच में ही बंद । तक्षक, वासुकि आदि नाग बच गये ।^१

पद्मपुराण^२ में जनमेजय के नागयज्ञ का तो प्रत्यक्ष वर्णन नहीं हुआ है, किन्तु नागा के विनाश के पीछे एक शाप कथा के होने का वर्णन हुआ है । अनन्त, वासुकि, तक्षक, महाबल, कर्कोटक, नागेन्द्र, पदम महापदम, शङ्ख कुलिक और अपराजित आदि सर्पों से ससार के भर जाने पर इन विपद्घरो से सन्नस्त होकर प्रजा ब्रह्मा जी के पास फरियाद लेकर पहुँचे । ब्रह्मा ने प्रजा को अर्घ्य देकर विदा किया और उसके जात ही वासुकि आदि नाग प्रमुखों को बुलाकर उन्हें डाँट फटकार बताया और शाप दिया कि 'तुम लोग प्रतिदिन मनुष्यों का नाश करते हो अतः भावी व्यवस्थित में अन्तर में तुम्हारा घोर क्षय होगा एवं सोमवर्षीय राजा जनमेजय द्वारा तुम्हारा विनाश होगा । शापित सर्पों ने ब्रह्माजी के पैर पकड़कर कहा कि आपने ही तो हमें विपद्घर और कुर बनाया है फिर आप ही हमें शाप देते हैं यह क्या ? उन्होंने जनमेजय के सप-यज्ञ से अपनी रक्षा का उपाय पूछा । ब्रह्माजी ने बताया कि जरतकाश नामक एक ब्राह्मण होगा, उसका वासुकि अपनी बहिन जरतकाश को दे देंगे । उनसे जो सन्तान होगी वह तुम्हारी रक्षा करेगी । तुम लोग सुतल वितल और तलातल इन तीन स्थानों में जाकर रहो । ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर वे सब रसातल में चले गये ।

श्रीमदभागवत पुराण में जनमेजय के नाग यज्ञ का वर्णन दो स्थलों^३ पर हुआ है । नवम स्कन्ध में शुक्रदेवजी परीक्षित को भविष्य की बात बताते हुए इस यज्ञ की चर्चा करते हैं । वे कहते हैं कि तक्षक द्वारा काट लने से जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हारा पुत्र जनमेजय क्रुद्ध होकर सपयज्ञ कराएगा और आग में सर्पों का हवन करेगा । द्वादश स्कन्ध की कथा में बताया गया है कि जब बहुत भयंकर विपद्घर सप भी आ आकर जनमेजय के यज्ञ कुण्ड में गिरने लगे किन्तु अन्त तक तक्षक जाता नहीं दिखायी दिया तब जनमेजय ने ऋत्विजों से कहा कि अघम तक्षक क्यों नहीं आ रहा ? ऋत्विजों ने कहा कि वह इन्द्र की शरण में चला गया है और इन्द्र उसकी रक्षा कर रहे हैं । तब, जनमेजय ने क्षुब्धतापूर्वक कहा कि आप लोग इन्द्र सहित तक्षक को क्या नहीं अग्नि कुण्ड में आवाहन करते ? तब ऋत्विजों ने तक्षक के साथ ही इन्द्र का आवाहन करना आरम्भ किया । मन्त्र-बल से इन्द्र भी छिचकर आने लगे और यज्ञ कुण्ड में गिरने वाले हाथ कि बहस्पति ने जनमेजय से कहा कि सपराज तक्षक को मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं । यह अमृत पीने के कारण अजर-अमर हो चुका है । तुमने पहले ही बहुत से निरपराध सर्पों का जसा दिया है अब अपना यह अमिचार-यज्ञ बंद करो । बहस्पति के कहने पर जनमेजय ने यज्ञ बंद कर लिया ।

१ वहीं आदि १२१६

२ पद्म पुराण सप्त स्कन्ध ३१

३ भागवत पुराण ६।२।३६ और १२।६।१६ २७

श्रीमदभागवत की इस कथा में दो नयी बातें हैं (१) महाभारत के आदि पर्व में जिस प्रकार इंद्र अग्नि कुण्ड में गिरने से बचने के लिए मत्वाहृत होकर अपने शरणागत तक्षक को छोड़कर भाग खड़े होते हैं, उस प्रकार का हीन आचरण दिखाने से इंद्र का यहाँ बचा लिया गया है। (२) तक्षक को अग्नि कुण्ड में गिरने से बचाने और सप यज्ञ को बंद कराने का श्रेय जरत्कार पुत्र आस्तीक के स्थान पर यहाँ देवगुरु बहुस्पति को मिला है।

(२६) द्रौपदी का भण्डार अखूट होना

द्रौपदी के भण्डार के अखूट होने की कल्पना सच्चित्रिया से सम्बन्धित है। द्रौपदी की गणना पाँच महासतिया में की जाती है। सत्ययुग की ब्रह्मविद्या हविणी वेदवती का ही ज्ञेता में सीता होना और सीता का ही द्वापर में द्रौपदी होना कहा गया है।^१ महाभारत के वन पर्व में एक कथा आयी है जिससे द्रौपदी के भण्डार के अखूट होने की लोक कल्पना की बल मिला है। कथा इस प्रकार है—द्रौपदी के पास सूर्य की दो हुई एक अक्षय बटलोही (पत्तीली) थी जिसकी विशेषता यह थी कि जब तक द्रौपदी अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन न कर ले, तब तक उसमें का भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। पाण्डव उस पात्र की सहायता से वन में रहते हुए भी ब्राह्मणों का अन्न दान से तृप्त करते थे।^२ पर दुर्योधनादि ने जब यह सुना तो उनकी छाती पर साप लोट गया। उन्हीं दिनों दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर दुर्योधन के यहाँ पधार और दुर्योधन के सेवा सत्कार से बहुत सन्तुष्ट हुए। उन्होंने जब कुछ मागने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने उनसे यही माँगा कि आप इसी तरह हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर के भी कभी अतिथि बनिए और ऐसे समय में वहाँ पधारिए जब द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों पाँचों पतियों को भोजन कराकर तथा स्वयं भी भोजन करके विश्राम कर रही हो।^३ दुर्वासा ने ऐसा करने का वचन दिया। दुर्योधनादि की इसमें चाल यह थी कि ऐसे समय अक्षय पात्र का प्रभाव समाप्त हो चका रहेगा पाण्डव दुर्वासा का समुचित आतिथ्य कर न सकेंगे, फलतः उनके शाप के भागी होंगे। एक दिन ऐसी ही स्थिति में दुर्वासा ऋषि अपने दस हजार शिष्यों के साथ पाण्डवाश्रम में पहुँचे। युधिष्ठिर ने अथ्य आसनानादि से उनका सत्कार करके भोजन करने के लिए कहा। ऋषि अपने शिष्यों सहित स्नानादि से निवृत्त होने वाले गये। किन्तु द्रौपदी के चित्त पर चिन्ता सवार हो गयी। ऐसी दशा में अन्न कहाँ से आवे इतने व्यक्तियों के लिए? यदि आतिथ्य न हुआ तो दुर्वासा से शापित होना निश्चित था। द्रौपदी मन ही मन कृष्ण का स्मरण करने लगी। स्मरण करते ही कृष्ण वहाँ

१ अष्टावक्र पराण प्रवृत्ति खट १४।१०।१४

२ महाभारत वनपर्व अ० २६२ २६३

३ वही वनपर्व २६२।१४

४ वही २६२।२१ २३

उपस्थित हो गये। द्रौपदी ने दुर्वासा और उनके शिष्यों के आगमन का समाचार सुनाया। पर कृष्ण बोले— 'कृष्णा मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है पहले कुछ खिला, तब बात कर।' द्रौपदी न कृष्ण को वस्तुस्थिति बतलायी और कहा कि मेरे भोजन कर चुकने के कारण सुयनारायण की दी हुई बटलोही मे अब कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने बटलोही मँगाकर देखी। उसमें कहीं जरा सा साग चिपटा हुआ था। उसे लेकर ही कृष्ण ने खा लिया और कहा— 'इस शाक से सम्पूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञभोजना सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरि तप्त और सतुष्ट हों।' यह कहकर कृष्ण ने सहदेव से कहा कि दुर्वासा को भोजन के लिए लिवा लाओ। उधर, दुर्वासा के जो शिष्य स्नानादि के उपरान्त जप आदि कर रहे थे उन्हें अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि उनका पेट भर गया है। उन्हें डकार पर डकार आने लगी। अब तो उन्हें लेने के देने पड़े। उन्होंने दुर्वासा से कहा कि हमें भूख बिल्कुल नहीं है और उधर युधिष्ठिर के यहाँ रसोई तयार हो चुकी है। दुर्वासा ने सोचा कि अब बुधबाप माग चलने में ही कुशल है अतः उन्होंने शिष्यों को जल्दी से जल्दी वहाँ स चल देने की आज्ञा दी। उन्हें डर था कि कहीं युधिष्ठिर अन्न बिगड़वाने के लिए उन्हें शाप न दे दें।

सुयनारायण द्वारा प्रदत्त बटलोही ही द्रौपदी के मण्डार के अखूट होने का कारण बनी।

(२७) नल-दमयन्ती-प्रेमाख्यान

नल दमयन्ती की कथा सब प्रथम 'महाभारत' के अंतर्गत मिलती है। किंतु इस आख्यान में जो अद्भुतता, नतिकता और मार्मिकता है उसके आधार पर पेंजर का अनुमान है कि इसका मूल स्रोत वैदिक युग में होना चाहिये। पेंजर ने अपने इस अनुमान के लिए तीन कारण दिये हैं — (१) नलोपाख्यान 'महाभारत' की मूल कथा का अंग नहीं है। (२) इसकी भाषा और रचना शली वैदिक साहित्य के अनुरूप है और (३) इसमें अग्नि, इन्द्र, वरुण, यम अग्नि आदि देवताओं का उल्लेख आया है वे भी पौराणिक नहीं वैदिक देवकुल से सम्बंधित हैं। इस धारणा में सत्याश हो सकता है

१ वही वनपत्र २६३।२२ २५

२ वही वनपत्र २६३।२६ ३५

३ वही वनपत्र अ १२ ७६।४

४ 'The ocean of Story Penzer page 275 और भी देखिए—'Story of Nala Ed Monier Williams 2nd Ed Oxford Preface pp vi The story of Nala is not part of the main plot of the poem and probably belongs to a much earlier period of India Agni Varuna and Yama and the absence of all allusions to the great Hindu Triad connect the narrative more with Vedic than with the Epic and Puranic periods वही, पृष्ठ ६

पर तु हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे इसके बहिक युगीन होने के पुष्ट प्रमाण दिये जा सकें। यह तो स्पष्ट ही है कि ऋग्वेद आदि में जो इने गिने आख्यान बीज रूप में आये हैं उनमें नल दमयन्ती का आख्यान नहीं आता है। अतः हम यही मानकर चलना पड़ेगा कि इस आख्यान का आदि स्रोत महाभारत के बनपर्व में उल्लिखित नलोपाख्यान ही है।

महाभारत के परवर्ती पुराण साहित्य^१ में दो नलो का उल्लेख आता है एक निषध देश के राजा नल का, जो राजा वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे, इक्ष्वाकुवंशी राजा नल का, जो रामायण के कथा-नायक श्री रामचन्द्र के बाद के सूर्यवंशी राजाओं में चौथे स्थान पर आते हैं और जिनके पिता का नाम निषध^२ था। इसी कारण उनको नषध भी कहा गया। प्रथम नल षड्रथश्री थे और द्वितीय नल सूर्यवंशी। नल दमयन्ती आख्यान के साथ जिस नल का सम्बन्ध है, वे अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु-कुलीन राजा ऋतुपण के भ्राता थे। नल के आख्यान के जितने रूप मिले हैं उनमें ('नषधोय चरितम्' और 'नल चम्पू' को छोड़कर) अयोध्या नरेश राजा ऋतुपण का उल्लेख अपरिहाय्य आया है। अमुनायु का पुत्र यह ऋतुपण राजा नल का सहायक और धूमक्रीडा का पारदर्शी कहा गया है^३। उसने बदले में नल से अश्वविद्या सीखी थी^४। ऋतुपण रामचन्द्र से भी पहले हुआ था। उसके और राम के मध्य तेरह राजा हो चुके थे—ऋतुपण > सबकाम > सुदास > सौदास मित्रसह (कल्मषपाद) > अश्वक > मूलक > वशरथ > इलिविल > विश्वसह > खटवाग > दीपबाहु > रघु > अज > वशरथ > राम^५। इस प्रकार यदि नल को सूर्यवंशी (इक्ष्वाकुवंशी) माना जाय, तो उनका काल ऋतुपण से बहुत बाद का सिद्ध होता है, और इससे उनके और ऋतुपण की मित्रता की सगति नहीं बैठती। अतः नल दमयन्ती आख्यान के नल षड्रथश्री, निषध देश के राजा वीरसेन के पुत्र एवं ऋतुपण के समकालीन थे और वे रामचन्द्र से बहुत पुराकासीन।

पुराणों में इन राजा नल का आख्यान विस्तार में नहीं मिलता। विष्णु पुराण, 'भागवत पुराण' और वायु पुराण में इनके विषय में केवल इतना ही उल्लेख आया है कि ये इक्ष्वाकुवंशी राजा ऋतुपण के भ्राता थे। ऋतुपण ने इनकी सहायता की थी और

१ वायु पुराण अध्याय ८८ श्लोक १७४ १७५ और मत्स्य पुराण द्वादश अध्याय श्लोक ५६

२ राम > कुश > अतिथि > निषध > नल > नमस्। देखिये > स्टोरी आक नल संपादक श्री मोनियर विलियम्स काससफोर्ड डि. स० प्रस्तावना पृ. ११ और मत्स्य पुराण द्वादश अध्याय श्लोक ५०—५२

३ विष्णु पुराण चतुर्थ अष्ट चतुर्थ अध्याय श्लोक ३६ ३७

४ श्रीमद्भागवत पुराण नवम स्कंध नवम अध्याय श्लोक १६ १७

५ विष्णु पुराण चतुर्थ अष्ट चतुर्थ अध्याय श्लोक ३८ ८७

इन्होंने ऋतुपण से घृत त्रीडा सीखी थी और ऋतुपण ने इनसे अश्व दिया^१। जिस प्रसंग में ऋतुपण ने मल की सहायता की थी इसका कोई उल्लेख उक्त पुराणों में नहीं मिलता। विष्णु पुराण^२ में आहुक और आहुनी नामक शिवभक्त भील दम्पति की कथा आयी है जिन्होंने अतिथि के रूप में आय साधुवेशधारी शिव की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिये। शिव ने उन्हें वर दिया कि अगले जन्म में तुम नल दम्पती के नाम से निपद्य देश में राजा रानी बनोगे^३। स्कन्द पुराण^४ में अवश्य दम्पती का उपाख्यान आया है^५। पर उसमें कथा की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं।

‘महाभारत के अनन्तर उत्तरकालीन संहृत साहित्य में पुनः नल दम्पती का प्रेमोपाख्यान कवियों का प्रिय विषय बन गया। इस प्रमाख्यान के आधार पर लिखित काव्यों में ‘नलोदय काव्यम्’, ‘नलचम्पू’ (‘दम्पती कथा’),^६ और ‘नपद्यीय चरितम्’ आदि मूल्यवान् उल्लेखनीय हैं। ‘कथा सरितसागर’ में भी नल कथा मिलती है।

यहाँ हम ‘महाभारत’ में आगत नलोपाख्यान को संक्षेप में देकर और उसको आधार मानकर यह देखने का प्रयास करेंगे कि ‘नलोदय काव्यम्’ ‘नलचम्पू’ (‘दम्पती

१ विष्णु पुराण अष्टम स्कन्ध अथवा अष्टमोऽध्यायः स्कंध ३९ श्लोक ११-१७

भागवत पुराण नवम स्कन्ध, नवम अध्याय स्कंध ११ श्लोक ११-१७

बामु पुराण अध्याय ८८ श्लोक ११४

२ शिवपुराण सप्तम स्कन्ध संहिता अध्याय ३७। यही कथा शिवपुराण के एक अन्य संस्करण में ज्ञान संहिता अध्याय ६२ में भी आयी है।

३ स्कन्द पुराण मार्कण्डेय १.५.१६

४ ‘नलोदय काव्यम्’ के रचयिता महाकवि कालिदास माने जाते हैं। (दे ‘स्टोरी आफ नल सं. बी मोनियर विलियम्स प्रस्तावना पृ. ६ और ‘नलोदय काव्यम्’ प्रका. बेंकटेश्वर प्रेस बम्बई पृ. १)। इस काव्य के बार उल्लेखों एवं २१६ श्लोकों में नल-दम्पती की कथा दी हुई है। ए. बी. कीच कालिदास का समय ४०० ई० के आसपास मानते हैं विष्णु कुछ लोग इनका काल पहली शती ई. पू० तक ल आते हैं। (दे. ए. हिस्ट्री आफ संहृत लिटरेचर^७ बी. ए. बी० कीच और संहृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास श्री वाचस्पति शर्मा)।

५ नल-चम्पू या दम्पती कथा रचयिता विविध भट्ट १०वीं शती ई. पूर्वार्द्ध इस काव्य की शली दुर्लभ। इसमें नल-कथा का पूर्वाह्न ही वर्णित उत्तरार्द्ध नहीं। प्रकाशक निमयसागर प्रस. बम्बई वृ. सं. १९३१

६ ‘नपद्यीय चरितम्’ श्री हृदय १२ वीं शती ई. उत्तरार्द्ध। टीकाकार पं. शिवरत्न शर्मा प्रका० निमयसागर प्रेस बम्बई १९३३ ई. सप्तम संस्करण। इस काव्य के २२ सर्गों के २८३० श्लोकों में आत्मकारिक शली में उक्त नल्पना बिलास के साथ नल-दम्पती प्रमाख्यान वर्णित।

७ कथा सरितसागर कश्मीरी कवि सोमदेव प्रथम खण्ड प्रका० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना भविष्य ६० वासुदेवशरण अश्वलास पृ. ५ अलकारपती श्रीधर प्रथम सम्बन्ध छठी तरंग। कथा-सरितसागर की रचना १६३१-८१ ई० के मध्य। प्रथम शती ई. में गुणादय ने पञ्चाची में बड़कहा (बहलकथा) लिखी। उसका सार कश्मीरी कवि मेन्द्र ने बहलकथा मञ्जरी में दिया। कथा सरितसागर में भी बहलकथा का वृत्त। श. मेन्द्र के ग्रन्थ के २. ग्रन्थ बाद यह रचा गया। इसमें यह सचित्र होता है कि कथा सरितसागर में आया हुआ नलोपाख्यान कभी बड़कहा में आ चुका होगा।

क्या), 'कथा सरितसागर' और 'नवमीय चरितम्' में नल-कथा में क्या परिवर्तन-परिवर्द्धन हुए। समान अर्थों की पुनरावृत्ति न करके केवल भिन्नता के स्थलों का ही उल्लेख किया जाएगा।

'महाभारत' के वन पर्व में, ५२ से ७६ तक के अध्यायों में द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हारे खिन्न मन युधिष्ठिर को बहुदश्व ऋषि द्वारा द्यूत के ही कारण सब कुछ गँवाने वाले विपत्ति-ग्रस्त नल की कथा सुनायी गयी है। यह एक प्रकार की दृष्टांत कथा बन गयी है। इस नलोपाख्यान का संक्षिप्त रूप यह है

नल निषध देश के राजा। वीरसेन के पुत्र नल के छोटे भाई का नाम पुष्कर। दमयती विदम्भ नरेश भीम की पुत्री। कुण्डिनपुर विदम्भ की राजधानी। दमयती-जन्म की कथा भीम नि सतान होने से दुःखी—दमन ऋषि का भीम के राजमवन में स्वतः पदापण—राजा द्वारा उनकी बड़ी आबमगत—ऋषि प्रसन्न—रानी की एक कथा, तीन पुत्र होने का वरदान दिया गया—दमयती। पुत्र दम, दात और दमन।

नल और दमयती दोनों रूपवान्। लोगों से एक दूसरे के रूप-गुण की प्रशंसा सुनकर दोनों के हृदय में बिना देखे ही प्रेमोत्पन्न। नल ने स्वर्ण पखावाला एक हंस पकड़ा। हंस ने कहा कि भुग्न छोड़ दो तो दमयती के हृदय में तुम्हारे लिए अनुराग उत्पन्न करूँगा। वह तुम्हें छोड़ किसी से विवाह न करेगी। नल ने हंस को भुक्त कर दिया। हंस ने दमयती के पास जाकर नल के रूप-गुण की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की। दमयती और भी अनुरक्त हो गयी। उसने हंस के द्वारा अपना प्रेम-संदेश नल के पास भजा।

पुत्री को विवाह के योग्य जानकर भीम ने स्वयंवर का आयोजन किया। नारद और पर्वत ऋषि ने स्वयंवर का समाचार देवलोक में पहुँचाया। इंद्र अग्नि, यम वरुण स्वयंवर में भाग लेने के लिए चले। माग में नल से भेंट। नल भी कुण्डिनपुर ही जा रहा था। इंद्रादि देवताओं ने नल को अपना दूत बनाकर दमयती के पास भेजा यह कहने की कि वह उनमें से किसी को अपना पति चुन ले। इंद्र की कृपा से नल अवश्य होकर अंत पुर में प्रविष्ट हो गये। दमयती नल को देखकर मोहित। पूछने पर नल ने अपना परिचय दिया। देवताओं का संदेश भी कहा। देव कोप न हो, इस डर से दमयती ने भरे स्वयंवर में नल को वरण करने का अपना निश्चय दुहराया।

स्वयंवर आरम्भ होते ही चारों देवता नल का रूप धारण कर उसके पास जा बैठे। दमयती दुविधा में पड़ गयी कि इनमें से असली नल कौन से हैं? देवताओं के जो लक्षण वह जानती थी, वे उनमें नहीं दिखायी दिये। उसने देवताओं से प्रायना की कि वे अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दें। देवताओं द्वारा दमयती में वह शक्ति उत्पन्न कर दी गयी जिससे वह मनुष्य और देवता में पहचान कर सके। पत्नीना न आना, पलकें न गिरना धारण किये पुष्पहार का न मुरझाना, धूलिकण न पड़ना, पृथ्वी-तल की चरणा का स्पर्श न करना, परछाई न पड़ना—ये सब देवताओं के लक्षण।

नल के प्रति दमयती की अनन्य प्रेम निष्ठा देखकर चारों देवता प्रसन्न हो गये। प्रत्येक न दो-दो वर नल को दिये। इंद्र ने कहा—यज्ञ में प्रत्यक्ष दशन और

मरने पर शुभ गति दूया ।' अग्नि ने कहा—'इच्छा करते हो मैं प्रकट हो जाऊँगा । मरने पर तेजस्वी लोक दूया । यम ने कहा—'तुम्हारी बनायी रसोई में उत्तमोत्तम स्वाद होगा । धर्म में तुम्हारी निष्ठा अविचल रहेगी ।' वरुण ने वर दिया—'इच्छा करते हो मैं प्रकट हो जाऊँगा । तुम्हारी पुष्पमाता कभी न मुरझाएगी । सदा सुगन्धित बनी रहेगी ।'

राजा भीम ने नल दमयती का विधिवत् विवाह संस्कार कर दिया । कुछ दिन तक समुदाय में रहने के बाद नल निपट देश को वापस । नल न दमयती को एक पुत्र (इन्द्रसेन) और एक पुत्री (इन्द्रसेना) उत्पन्न ।

स्वयंवर से वापसी में सोरपासों (इन्द्रादि देवताओं) की भेंट कलि और द्वापर से हुई । दमयती ने देवताओं को छोड़ मलय मल की वरा, यह सुनकर कलि अत्यन्त क्रुद्ध हुआ । उसने निश्चय किया कि नल के भीतर प्रविष्ट होकर उनकी मति भ्रष्ट करूँगा और उन्हें राज्य च्युत कराऊँगा । कलि ने द्वापर से कहा कि 'तुम जुए के पासों में प्रवेश कर मेरी सहायता करना ।

कलि ने बारह वर्ष तक प्रतीक्षा की । नल ने अपना आचरण ऐसा रखा कि कलि को कोई अवसर ही न मिला । एक दिन भूवत्याग के बाद नल न हाथ मूँह तो धो लिये किन्तु पर नहीं धोये । इसी असौभाग्यवस्था में वे सज्ज्या करने बैठ गये । बस कलि को मौका मिला वह नल के भीतर प्रविष्ट हो गया । दूसरा रूप धारणकर कलि न पुष्कर के पास जाकर उसे नल से जुआ खेलने के लिए उकसाया । वधम (साँड) के रूप में कलि पुष्कर के साथ नल के पास आया ।

नल और पुष्कर में द्यूत क्रीडा हुई । नल की हार पर हार होने लगी । मत्सियों और प्रजा के अनुरोध पर दमयती ने नल को मना किया, परन्तु नल ने उसकी एक न सुनी ।

जासून दुर्भाग्य की देखकर दमयती ने अपने पुत्र पुत्री को नल के सारथी वाष्ण्य के साथ अपने पीहर भेज दिया । वाष्ण्य वापस नहीं आया । वह वहाँ से राजा शत्रुघ्न की चाकरी करने के लिए अयोध्या चला गया ।

द्यूत क्रीडा में नल वस्त्राभूषण सब हार गये । कुछ भी शेष न रहा । तब, पुष्कर ने दमयती को भी दाँव पर लगाने को कहा । नल ने ऐसा नहीं किया । वे दमयती के साथ राज भवन को छोड़ गये । नल दमयती के तन पर एक एक घोड़ी रह गयी । पुष्कर के दर से किसी प्रजाजन ने उनकी बात भी न पूछी ।

वन में, भूख प्यास से व्याकुल नल ने स्वर्णिम पक्षी वाले पक्षियों के झुण्ड पर अपना अधोवस्त्र फँका । पक्षी उसे ले उडे । कहते गये 'हम द्यूत के पासे हैं । तुम्हें निपट नगा करके अब हमें सतोष है ।'

नल का दमयती को विदम दण की ओर जाने वाला मार्ग दिखाना । दमयती शक्ति । एक वस्त्र से दोना अपनी सज्जा ढँक वन वन घूमने लगे । एक रात वे एक घमशाला में सोये । दमयती को वही सोयी छोड़कर नल तलवार से उसकी आधी घांटी काटकर और उसे पहनकर चल दिये । दमयती को इस प्रकार वन में अकली

छोड़ते उन्हें मोह ता हुआ, पर अन्ततः उस पर उन्होंने विजय पा ली।

दमयती जब प्रातः काल जागी, तब उसने अपने पार्श्व में नल को नहीं पाया। वह विलाप करने लगी। कोई चारा न देखकर उसने विदम्ब की राह ली। वन में एक अजगर ने उसे परो की ओर से निगलना आरम्भ किया। अभी वह उसे आधा ही निगल पाया था कि एक व्याघ्र आया। उसने अजगर को भारकर दमयती की रक्षा की।

परन्तु व्याघ्र दमयती के सौन्दर्य पर लुभा गया। कामातुर होकर उसने बलात्कार करना चाहा। पतिव्रता दमयती के शाप से वह निष्प्राण हो गया।

वहाँ से चलकर दमयती वन में तपस्वियों के आश्रम में पहुँची। तपस्वियों की भविष्यवाणी 'शौच ही पति से तुम्हारा मिलन होगा। तुम पुनः राज सुख भोगोगी।' इतना कहकर तपस्वीगण तथा आश्रम सब अदृश्य हो गए।

आगे जाने पर दमयती को भेंट एक साय (व्यापारी दल) से हुई। साथ राजा सुबाहु के नगर चेदि की ओर जा रहा था। दमयती भी उसके साथ हो ली। रात में उनका पड़ाव एक सरोवर पर पड़ा। जगली हाथिया ने दमयती और कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर, शेष सबको रौंद डाला। दमयती को सबने अशुभ बताया। उनके साथ वह चेदि नगर में आयी। चेदि की राजमाता ने दमयती को अपने पास बुला भेजा। दमयती इस बात पर उनके पास रही कि किसी का उच्छिष्ट नहीं खाऊँगी किसी के पर नहीं धोऊँगी, पर पुरुष से वार्त्तालाप नहीं करूँगी। राजमाता ने उसकी सारी बातें स्वीकार कर लीं और उसे अपनी पुत्री सुनन्दा की सहेली बना दिया।

दमयती को वन में अकेली सीती छोड़कर नल चले तो एक अर्य वन में पहुँचे। वहाँ दावानल प्रज्वलित था। ज्वाला से घिरा एक नाग उनको सहायता के लिए पुकारने लगा। नारद मुनि के शाप से वह नाग स्थावर बन गया था। उसका नाम कर्कोटक था। कर्कोटक ने अपना शरीर अगुप्त मान्न कर लिया। उसने नल से कहा कि कुछ दूर तक मुझे ले चलो तो मेरा शाप छूटे। मैं तुम्हारा उपकार करूँगा। नल उसे लेकर एक एक पग गिनते हुए चले दश कहते ही नाग ने उन्हें डँस लिया।

विष के प्रभाव से नल का रंग काला पड़ गया। वे नुत्स्प हो गये। नाग ने कहा—'बिता न करो। कलि मरे विष-दाह से जल जाएगा।' उसी ने सुझाया कि तुम अयोध्या-नरेश ऋतुपण के पास जाओ, अपना नाम 'बाहुक' रख लो। तुम ऋतुपण को अश्वविद्या सिखाकर उससे द्यूत विद्या सीखना। शौच ही तुम्हें पत्नी पुत्र तथा राज्य की प्राप्ति होगी। कर्कोटक ने नल को दो दिव्य वस्त्र दिए। वह बोला मेरा स्मरण कर लेना और इन वस्त्रों को पहन लेना, ऐसा करते ही तुम्हें तुम्हारा पूर्व रूप प्राप्त हो जाएगा।

नल अयोध्या में आये। ऋतुपण के सामने उन्होंने अपने मुणों का बखान किया। ऋतुपण ने नल को अश्वशालाध्यक्ष बना दिया।

उधर राजा भीम ने अपनी पुत्री और जामाता को खोजने के लिए पुरस्कार का सालव देकर, बहुत से ब्राह्मणों को यत्न-वत्त भेज दिया। उनमें से एक, मुत्सेव नामक

ब्राह्मण चेदि पहुँचा : वह दमयती को पहचान गया। चेदि की राजमाता दमयती की मौसी निकली। उसने दमयती को आदरपूर्वक विदा किया।

दमयती ने सबीच छोड़कर अपनी माँ से कहा कि नल का पता लगाओ अथवा मेरे प्राण न बर्बादें। राजा भीम ने नल को खोजने के लिए दिशा दिशा में ब्राह्मण भेजे। दमयती ने नल की खोज में जानेवाले ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि जहाँ भी जाओ इस बात का जोर-जोर से कहना कि नल ने मुझ अकेली की वन में छोड़कर बड़ा अत्याचार किया। धोती फाड़ने वाली बात भी कहना।

पर्णादि नामक ब्राह्मण अयोध्या पहुँचा। ऋतुपण की राजसभा में उपस्थित होकर उसने ऐसा ही कहा। बाहुक ने एकमत में उससे कहा—जिसने भी यह निष्ठुरता की होगी विदग्धतावश ही की होगी। दमयती तो पतिव्रता है उसे अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। पर्णादि ने लौटकर, दमयती से जो देखा था वह सुनाया।

माता का परामर्श लेकर दमयती ने सुदेव को अयोध्या भेजा—ऋतुपण से यह कहने को कि अगले दिन ही प्रातः दमयती का दूसरा स्वयंवर है और उनका उसमें पहुँचना आवश्यक है।

सुदेव स इतने शीघ्र स्वयंवर होने का समाचार पाकर ऋतुपण को बाहुक की अश्वविद्या की याद आयी। बाहुक ने स ह्या स पूव कुण्डिनपुर पहुँचाने का आश्वासन दिया। अच्छी मसल के चार दुबल घोड़े छांटकर उसने रथ में जोते। घोड़े पवन वेग से चले। माग में ऋतुपण का उत्तरीय गिर पड़ा। क्षण मात्र में वह चार कोस पीछे रह गया। ऋतुपण ने कहा कि तुम अश्वचालन में निश्चय ही प्रवीण हो, पर तु मैं गणित शास्त्र में पारंगत हूँ। प्रमाणस्वरूप उहाँ एक बहूबा वक्ष के फलों की गिनती क्षण भर में कर दी। बाहुक ने रथ रोककर पेड़ की काट डाला। फल गिने तो ऋतुपण द्वारा बतायी संख्या को सही पाया। ऋतुपण ने बाहुक को धूत विला सिखा दी। कलि नल के शरीर से निकल गया। उसने नल से क्षमा मागी और बहेड़े के वक्ष में समा गया।

संख्या स पूव ही बाहुक ने ऋतुपण को कुण्डिनपुर पहुँचा दिया। परन्तु वहाँ स्वयंवर का कोई समारोह न देखकर ऋतुपण का आश्चर्य हुआ। भीम को भी उन्हें आया देखकर आश्चर्य हुआ।

दमयती ने नल की परीक्षा लेने के लिए अपनी सखी केशिनी को उस स्थान में भेजा जहाँ बाहुक नामधारी नल को ठहराया गया था। दमयती ने केशिनी को आदेश दे दिया था कि 'माँगने पर भी बाहुक को पानी और आग न देना। जो देखो, उसकी सूचना देना।' केशिनी ने देखा कि नल ने खाली घड़ों को दृष्टिमात्र से भर दिया। एक मुट्ठा तिनके को सूँघ की ओर दिखाकर आग जला ली। बात की बात में भोजन तैयार कर लिया। छोटे तार बाहुक के प्रवेश वरत समय स्वयंमव ऊँचे हो जाते थे। मसले जान पर भी फूल और अर्घ्य छिल जाते थे और उनकी सुगंध बढ़ जाती थी। दमयती ने बाहुक द्वारा बनाए हुए भोजन में से थोड़ी सी आनना मगाकर चखी। उसमें उसे वही स्वाद आया जो नल की रसाई में आता था। फिर उसने केशिनी के साथ अपने

दोनों बच्चों को बाहुक के पास भेजे। बाहुक उन्हें छाती से लगाकर रो पड़ा। दमयती का रहा सहा सदेह भी दूर हो गया।

उसने अपनी माता से कहकर बाहुक को अत पुर में बुलाया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रो पड़े। नल की आँखों के किनारे कुछ कुछ लाल थे। आँखों में आँसू लाल दिखायी देते थे और गिरते समय श्वेत लगते थे। दम्पति ने परस्पर उपालम्भ दिया।

दमयती ने अपने पातिव्रत का साक्ष्य देने के लिए वायु सूय और चन्द्र का आह्वान किया। अतरिक्ष से वायु ने कहा कि हमने तीन वष तक दमयती की शील रक्षा की है। दमयती पवित्र सती है। नल को पूर्ण विश्वास आ गया।

अब, नल न कर्कोटक का स्मरण किया। उन्होंने उसके लिए दोनों दिव्य वस्त्र पहन लिए। उनके प्रभाव से उड़ें अपना पूर्व रूप प्राप्त हो गया। सब बड़े हर्षित हुए। ऋतुपर्ण ने वस्तुस्थिति जानी, तो सेवा कम कराने के लिए नल से क्षमा माँगी। नल ने ऋतुपर्ण को शालिहोत्र विद्या (अश्वविद्या) सिखायी और उनसे द्यूत विद्या सीखी।

दमयती और बच्चों को समुद्राल में छोड़कर नल ससैय निपद्य देश आये। उ हान पुष्कर के सामने जूआ खेलने का प्रस्ताव रखा। जूआ न खेलने पर युद्ध करने की धमकी दी। नल ने इस बार दाँव पर अपनी सारी सम्पत्ति और दमयती तक को लगा दिया। इस बार द्यूत-क्रीडा में नल की जीत हुई। पुष्कर अपने व्यवहार की याद कर डरा। नल ने उसे क्षमा कर दिया। राज्य का एक अंश उसे निर्वाह के लिए दे दिया।

नल दमयती को बिम्ब से बिम्ब करा लाये। पुत्र-पुत्री परवी सहित वे सुखपूर्वक वर्षों तक 'यायपूण शासन' करते रहे।

'नलोदय काव्यम' में 'महाभारत' के उपयुक्त नलापाठयान की भाँति ही नल-दमयती में रूप गुण भ्रवण जनित प्रेम है, इस यहाँ भी दूतत्व करता है इसमें भी कामाक्ष 'याय दमयती के शाप से मर जाता है। क्या मे भिन्नता के अंश ये हैं— (i) दमन ऋषि का तथा राजा भीम के पुत्रों का हमने उल्लेख नहीं। (ii) इंद्र, अग्नि, वरुण यम के अतिरिक्त वायु भी स्वयंवर में आता है। नल को दमयती क अत पुर में जाने का आदेश इंद्र देने हैं। (iii) देवता यहाँ स्वयंवर के उपरान्त नल को वरदान नहीं देते जसा उन्होंने 'महाभारत' में दिया है। (iv) देवताओं की भेंट केवल कलि से होता है, द्वापर से नहीं। (v) नल ने वन में हस्ती के झुण्ड पर अघात होकर घोती नहीं फँकी, बल्कि दमयती के अनुरोध से फँकी। (vi) इसमें हाथियों द्वारा साथ की रीढ़ जाने की घटना का उल्लेख नहीं है। दमयती साथ के साथ ही चेदि पहुँचती है। शेष क्या 'महाभारत' के अनुसार है।

त्रिविक्रम भट्ट रचित 'नल चम्पू' या 'दमयती कथा' में भी राजा भीम का नि सनान होना उल्लिखित है। रानी को रान में स्व न म शिवजी के दर्शन होते हैं, शिवजी उसे पारिजात मञ्जरी देते हैं और दमन ऋषि के आगमन की पूर्व सूचना द देते हैं। दमन ऋषि आकर राजा भीम को क या रत्न पाने का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ भी

नल तथा दमयंती में परस्पर रूप गुण श्रवण जनित अनुराग है। इसमें जब नल हंस को नहीं छोड़ते तब आकाशवाणी होती है कि यह दमयंती को प्राप्त करान में सहायक होगा, नल का दूतत्व करेगा। दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए अनुरिक्त उत्पन्न करने का श्रेय हंस को होता है। नल दमयंती से पूर्व परिचित नहीं। आकाशवाणी से दमयंती का नाम सुनकर नल हंस से दमयंती के बारे में जानना चाहते हैं। इंद्र वरुण, यम तथा कुवेर स ('महाभारत' में कुवेर की जगह अग्नि हैं) नल की भेंट तब होती है जब वे दमयंती स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहे होते हैं। इंद्र आदि लोकपालों से स्वयं नल ने ही पूछा कि मैं आपका क्या प्रिय करूँ? इंद्रादि देवों ने नल को दमयंती के पास इस निमित्त भेजा कि वे दमयंती के सामने देवों की प्रशंसा करें और उनके प्रति उसमें अनुराग उत्पन्न करें। नल ने भीम के अंतपुर में अवस्थ रूप में प्रवेश किया। दमयंती अपने अंतपुर में नल से प्रत्यक्ष वार्त्तालाप नहीं करती एक सखी के माध्यम से करती है। शील की दृष्टि से यह उद्भावना उत्तम है। नल चम्पू में नल दमयंती के अंतपुर से लौटते ही नहीं। स्वयंवर का क्या हुआ, पता नहीं। काव्य यहीं समाप्त हो गया है। 'महाभारत' में नलोपाख्यान का केवल पूर्वांश ही इसमें है उत्तरार्ध इसमें वर्णित नहीं है। दमयंती स्वयंवर का संश्लेष ले जानेवाले ब्राह्मण के हाथ नल को श्लेषाश्रय-गमिन प्रेम संदेश भजती है जिसे पढ़कर नल और भी विरहानुल हो जाते हैं।

'कथा सरित्सागर' के नवम लम्बक की छठी तरंग में नल का जो आख्यान आया है वह मुख्यतः महाभारत के नलोपाख्यान पर ही आधारित है। महाभारत की कथा जैसी सरलता इसमें भी है। यहाँ भी यह दृष्टान्त कथा के रूप में वर्णित है। महाभारत में नलोपाख्यान द्यूत क्रीडा में सवस्व हार जाने के कारण होनेवाले दुःख को उदाहृत करने के लिए आया है किंतु यहाँ राजा महिपाल की प्रोषितपतिका रानी बधुमति से एक ब्राह्मण यह कथा यह बताने के लिए कहता है कि वियोग के बाद संयोग अवश्यम्भावी है। यहाँ भी नल दमयंती का आपस में रूप गुण-श्रवण जनित अनुराग वर्णित है। परंतु इसमें महाभारत के नलोपाख्यान की तुलना में कुछ भिन्नताएँ भी हैं जो ये हैं (i) इस को पहले नल नहीं, दमयंती पकड़ती है। हंस मानव वाणी में अपने को छान्द देने की प्रार्थना करता है और कहता है कि छोड़ दीगी तो नल के साथ तुम्हारा मिलन करार होगा। (ii) राजा भीम स्वयंवर का आयोजन दमयंती के कहने पर करते हैं। स्वयंवर के लिए जाते हुए माय में नल की भेंट इंद्र अग्नि वरुण और यम के अतिरिक्त वायु से भी होती है। दमयंती जब लोकपालों (इंद्रादि देवताओं) की निन्दा कर सकती है तब नल अपने को प्रकट करते हैं। इंद्रादि देवता स्वयंवर से पहले ही नल का वर देते हैं—सबने यह वर दिया कि तुम्हारे इच्छा करते ही हम उपस्थित हो जाएँगे। (iv) यहाँ कलि और द्वापर दोनों नल से समान रूप से कृपित हैं। दोनों ही दम्पति का बिछोड़ कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। (v) अधिक मदिरा पान से बेसुध होकर नल बिना सध्या वदन किये ही और बिना पर धोए गय्या पर चले जाते हैं। कलि को नल की देह में प्रवेश करने का अच्छा अवसर हाथ लगता है। द्वापर पुष्कर की देह में

प्रवेश कर जाता है और उसे सत्य घ्रष्ट कर देता है। (vi) नल और पुष्कर में एक बल के लिए जूआ होता है। पुष्कर के पास दान्त नामक एक श्वेत और सुन्दर बल था। नल ने उस बल को माँगा। पुष्कर ने इस्कार कर दिया। पुष्कर ने जूआ खेलने का प्रस्ताव रखा। शत यह रखी गयी कि जो जूआ में जीते, वह बल को ले। तीन दिनों तक जूआ होता रहा। बल के लिए जूआ होना क्या भयानक उद्भावना है। 'महाभारत' में इतना ही उल्लेख है कि वसिष्ठ ऋषि रूप में पुष्कर के साथ गया। 'महाभारत' में दान्त भीम के एक पुत्र का नाम है किन्तु यहाँ बल का है। (vii) इसमें पुष्कर दमयती की दीप पर लगान का अपमानजनक सुझाव देता है। नल उसकी बात नहीं मानते और जूए में खपना नवस्व गर्वी बटता है। (viii) बल अपना उत्तरीय दो हस्तों पर फँसता है। वे निपट नगे नहा हो जाते। आवागवाणी होती है कि ये दोनों हस्त जूए की गोटे हैं। (ix) कामाक्षी व्याघ्र जब दमयती पर बलात्कार करने को उद्यत होता है तब उसकी मृत्यु सप्त दश सहा जाती है। (x) कर्कोटक के विष प्रभाव से नल कान्तेन्दुरूप ही नहीं हो जाते, उनकी भुजाएँ भी छोटी हो जाती हैं। इस वाक्य में नल का नाम 'बाहुव' नहीं 'ह्रस्वबाहु' है। कर्कोटक ने नल को 'अग्निघोष' नामक दो वस्त्र प्रदान किए जिनको पहनने से पूव रूप की प्राप्ति सम्भव हो सकती थी। (xi) चेदि जानेवासे ब्राह्मण का नाम इसमें सुन्व नहीं, सुपेण है और वह राजा भीम का भतीजा है। (xii) पुष्कर की देह में से जब द्वापर निकल गया, तब वह पुनः धर्मात्मा हो गया। नल ने उस अपना आधा राज्य दे दिया। इन भिन्नताओं के अतिरिक्त कथासरित्सागर की क्या 'महाभारत' की क्या क सामान है।

श्री हय के नवमीय चरितम् में नल हस्त को अपना दूत बनाकर दमयती के पास कुण्डिनपुर भेजते हैं। हस्त दमयती के सामने नल के रूप गुण और पराक्रम की प्रशंसा करता है और उसके हृदय में नल के लिए अनुराग उत्पन्न करता है। इसमें दमयती-स्वयंवर में उपस्थित लोकपाल हैं इन्द्र अग्नि, वरुण और यम। यहाँ दमयती के पातिव्रत से प्रसन्न होकर देवता अपने असली रूप में आ जाते हैं। इन्द्रादि देवता वापसी यात्रा में बलि से तक बितक करते हैं। कथा के अन्त में बताया गया है कि नल दमयती सुखपूर्वक रहने लगे, उनका दाम्पत्य प्रेम आदर्श था। देवहरा—धन सम्पत्ति तथा सतति सब प्रकार से उनका जीवन आदर्श था। कथा में कोई उत्तराद्ध नहीं है। अधिकांश कथा 'महाभारत' के आधार पर ही चली है।

(२८) नागों का पाताल लोक में वास

पाताल को नागलोक भी कहते हैं। कद्रू के महाविषघर नाग-पुत्रा के पाताल में वास करने से ही उसका यह नाम पड़ा होगा। पुराणों में नागों के पाताल वास के निम्नलिखित उल्लेख मिले हैं—

‘हरिवंश पुराण’^१ में प्रसंग आया है कि विष्णु ने बलि से प्राप्त त्रिलोक के राज्य का जब विभाजन किया तब उन्होंने नागराज अनन्त को नीचे की दिशा का राज्य दिया ।

‘पद्मपुराण’^२ में नागतीर्थ महात्म्य के प्रसंग में ऐसा उल्लेख आया है कि कश्यप मुनि की कद्रू से उत्पन्न नाग सतानो जिनम से अनन्त, वासुकि तक्षक महाबल, कर्कोटक, मागेन्द्र पद्म, महापद्म, शङ्ख कुलिक और अपराजित आदि मुख्य हैं वे विष से जब मनुष्यों का नाश होने लगा तब प्रजा व्याकुल होकर ब्रह्माजी की शरण में गयी । ब्रह्मा ने प्रजा को आश्वासन देकर विदा किया । फिर उन्होंने वासुकि आदि बड़े बड़े सर्पों को बुलाया और उन्हें शाप दिया कि बवस्वत भवन्तर में सोमवशी राजा जनमेजय के सप-यन में तुम्हारा विनाश होगा और गरुड तुम्हारा भक्षण किया करेंगे । तुम मागो के १०० कुल हैं, किन्तु जब तक तुम्हारा एक कुल भी बचा रहेगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा । ब्रह्मा के इस शाप को सुनकर समस्त नाग ब्रह्मा के चरणों में लोटने लगे और शाप मोचन का उपाय पूछने लगे । ब्रह्माजी ने वासुकि की बहू जरत्कार का विवाह जरत्कार ऋषि से करने का परामर्श दिया ताकि उनसे आस्तीक की उत्पत्ति हो सके । आस्तीक ही सप-यन में सर्पों को बचाएगा । ब्रह्मा ने यह भी कहा कि मैंने तुम्हारे रहने के लिए तुम्हें सुतल, वितल और हव्यल (तलातल) का राज्य दे दिया है—पाताल तक सब तुम लोग ही स्थान रहेगा । ब्रह्माजी के इन वचनों को सुनकर सारे सप रसातल चले गये ।

(२९) नारद-मोह की कथा

✓ जो तो नारद का उल्लेख वदिक साहित्य^३ से ही प्रारम्भ हो जाता है किन्तु पौराणिक साहित्य में आकर इनसे सम्बन्धित कथा का प्रादुर्भाव होने लगता है । वदिक साहित्य में ये मन्त्रद्रष्टा ऋषि और अध्यापक के रूप में ही आते हैं किन्तु पौराणिक साहित्य में ये कुशल वीणा वादक सतत भ्रमणशील इधर की बात उधर करने वाले तथा नारी के व्यामोह में पड़नेवाले देवर्षि के रूप में चित्रित हुए हैं । इनका ब्रह्मा का मानस पुत्र माना गया है ।^४ ‘भागवत पुराण’ में इन्हीं ब्रह्मा का तीसरा भवतार और ब्रह्मा की जाँघ से उत्पन्न बताया है^५ और दासी पुत्र भी कहा है ।^६ ‘ब्रह्मवैवर्त पुराण’ में इनके

१ हरिवंश पुराण भविष्य पर्व ७२।५३ ५६ १/२

२ पद्म पुराण सृष्टि अध्याय ३१

✓ ३ ऋग्वेद ८ १३ तथा १।१ ४ १ २ अथर्ववेद ५।१।६ तथा ७।४।१६ एतरेय ब्राह्मण ७।१३ छांदोग्य उपनिषद् ७।१।१

४ मत्स्य पुराण ३।६ ८

५ भागवत पुराण १।३।८ तथा ३।१२।२८

६ महा १।५।६

कई जन्मों का उल्लेख हुआ है।^१ यहाँ नारद के नारी रूप पर विमोहित होने सम्बन्धी आख्यानों पर ही विचार किया जाएगा।

शिवपुराण^२ में आमत आख्यान इस प्रकार है—नारद हिमालय पर तप कर रहे थे। उनके कठोर तप को देखकर इंद्र को अपना आसन छिन्ने का भय हुआ। उसने कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा, किंतु कामदेव को भस्म करते समय शिव ने उसे जो यह शाप दिया था कि हिमालय प्रदेश में तप करनेवालों पर तेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसने कारण उसका प्रयत्न निष्फल रहा। नारदजी को अपने कामजयी होने का अभिमान हो गया। उन्होंने ब्रह्मा और शिव के पास जाकर अपने इस पुरुषार्थ का बखान किया। ब्रह्मा और शिव ने उन्हें चेता दिया कि हमसे कहाँ सो कहा, कभी ऐसे ही विष्णु के सामने जाकर अपनी डींग भनहाँकर लगना। पर नारद भला क्यों मानत? वह विष्णु के पास भी गया और कामदेव से अप्रभावित रहने की जोखी बचाने लगे।

नारद का जाने पर विष्णु ने एक माया नवरी का निर्माण किया जिसका राजा शीलनिधि था। उसकी कन्या थी 'श्रीमती'। राजा ने उसका स्वयंवर रचाया। माया-निमित्त बहुत से राजपुरुष उपस्थित हुए। समाचार पाकर नारदजी भी उसमें पहुँचे। 'श्रीमती' को देखकर नारद काम मोहित हो गया। राजा ने नारद से कन्या की हस्त रेखाएँ दिखायी। नारद ने कन्या के भ्राम्य की प्रशंसा की और यह भविष्यवाणी की कि कामजयी पुरुष उसका पति बनेगा। नारदजी सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए विष्णु के पास गये। उन्होंने वृत्ति उन्हें हरि कहकर सम्बोधित किया और उनके जैसा ही रूप चाहा था, अतः विष्णु ने 'हरि' का श्लेषार्थ 'बदर' लेकर नारद का मुख बदर जसा कर दिया। मन्त्र मुख नारद श्रीमती के स्वयंवर में आये। उसमें विष्णु भी उपस्थित हुए। नारदजी ने अपने को सुंदर जान इधर उधर बहुत भूह उचकाया पर श्रीमती ने उनकी ओर ध्यान ही न दिया और वरमाला विष्णु के गले में डाल दी। विष्णु श्रीमती को लेकर वहाँ से अंतर्धान हुए। शिवगणा ने नारद की खूब खिरली उड़ायी और उनके बदर रूप की जानकारी उन्हें करायी। क्रोधित होकर नारद ने शिव गणों को राक्षस हान का शाप दिया। क्रोध में ही जलते भुनते वे विष्णु-लोक गये और विष्णु का शाप दिया कि तুম मनुष्य होकर प्रिया के विरह में दुःखी होगे और वानरा की ही सहायता से तुम्हें अपनी प्रिया प्राप्त होगी। विष्णु ने शिवेच्छा जाकर नारद का शाप तो ग्रहण कर लिया, किन्तु उसे ही अपनी माया हटायी नारद बहुत दुःखी हुए, पश्चात्तापस्वरूप नारद ने शिवस्तोत्र का पाठ किया, पृथ्वी का भ्रमण किया। काशी भी गये। वहाँ उन्होंने अपने द्वारा अभिशप्त शिवगणा को रावण की अवहेलना करने पर शाप मुक्त होने का वर दिया।

१ ब्रह्मवैवर्तपुराण ब्रह्म खण्ड ८।२१

२ शिवपुराण सप्तविंशति स्कंध अ. २५

‘देवीभागवत पुराण’^१ में त्रिया के कारण नारद के दुःख भोगने से सम्बन्धित एक दूसरी कथा दी हुई है। कथा इस प्रकार है—नारद मुनि और पवत मुनि दोनों एक बार पृथ्वी भ्रमण के लिए देवलोक से चले। चलते समय दोनों ने यह शपथ ली कि वे एक दूसरे से अपने मन के किसी भाव को नहीं छिपाएँगे चाहे वह कसा भी श्लील या अश्लील हो। देवलोक से चसकर पहले वे भारतवर्ष में आये। यहाँ वे चातुर्मास बिताने के लिए राजा सजय के यहाँ ठहर गये। सजय ने अपनी नवयौवना कन्या दमयती को ऋषियों का आतिथ्य करने के लिए नियुक्त कर दिया। दमयती नारद के वीणा-वादन पर मोहित हो गयी। नारद भी उस पर आसक्त हो गये। उधर पवत भी अपने मन में दमयती के प्रति अनुरक्ति अनुभव करने लगा था। किंतु नारद की ओर आकर्षित होने से दमयती पवत की ओर उपेक्षाभाव रखने लगी। उसका यह भाव आतिथ्य में भी नारद के प्रति विशेष स्नेह एवं सारसमार तथा पवत के प्रति अनवधानता के रूप में व्यक्त होने लगा। पवत ने अपने मन का सदेह नारद पर प्रकट कर दिया। नारद ने भी सब सब सच बता दिया। परंतु चूँकि नारद ने पूछने पर बताया स्वयंभूव नहीं, अतः पवत ने इस दुराव और शपथ भंग के लिए उन्हें बदर मुख हो जाने का शाप दे दिया। नारद ने भी उन्हें प्रति शाप दिया कि तुम भी मत्स्यलोक में ही रहो और स्वर्ग भ्रष्ट हो जाओ। दमयती के पिता ने उसको बहुत समझाया कि मकट-मुख नारद का ध्यान अपने मन से निकाल दे, किन्तु वह तो उनकी कथा पर विमुग्ध थी, अतः उसका विवाह नारद से हो गया। यों दमयती नारद का कभी अनुभव न होने देती थी कि उनके मकटमुख होने से वह उन्हें कम प्यार करती है पर नारद हीन भाव से ग्रस्त रहने के कारण सदा दुःखी रहते थे। एक बार पवत मुनि घूमते फिरते अपने मित्र का हाल चाल लेने वहाँ आ गये। नारद को दुःखी देखकर उन्होंने अपना शाप वापस ले लिया। नारद ने भी अपना शाप लौटा लिया।

✓ ‘मविष्य पुराण’^२ में भी नारद मोह की कथा आयी है जो शिव पुराण के अनुसार है। ‘ब्रह्मवर्त पुराण’^३ में आगत कथा उपर्युक्त कथाओं से नित्य भिन्न है। उसकी कथा इस प्रकार है—सृष्टि रचना करते हुए ब्रह्मा ने बहुत से ऋषियों के साथ नारद को भी उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने सबको सतान पदा करने की आज्ञा दी। नारद भगवदभक्ति में लीन रहते थे अतः उन्होंने पिता की आज्ञा नहीं मानी। ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि ताना जमा ॥ भिन्न भिन्न यानिर्या में तू जम लेगा और स्त्रियों के प्रति लोभी, लपट तथा शृंगाराभिलाषी आदि होगा। ब्रह्मा के शाप के कारण नारद एक ॥ में उपवह्ण नाम से गन्धर्व कुल में पदा हुए और दूसरे ज ॥ में द्रुमिल शूद्र के यहाँ शूद्रापुत्र तथा तीसरे ज ॥ में पुनः ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए।

१ देवी भागवत पुराण ६।२६ २७

२ मविष्य पुराण उत्तराखंड अ० ३

३ ब्रह्मवर्त पुराण ब्रह्म खण्ड ८ २१

‘लिंग पुराण’ में नारदमोह की कथा में शिव पुराण और देवीभागवत पुराण का कथाओं का मिश्रित रूप उपलब्ध होता है। यहाँ ‘श्रीमती’ राजा अम्बरीष की कथा है। नारद और पवत मुनि के यहाँ जाने पर राजा ‘श्रीमती’ को दोनों का आतिथ्य करने के लिए नियुक्त करता है। दोनों मुनि उस पर कामासक्त हो जाते हैं। अम्बरीष ने इन मुनियों की बला टालने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। नारद और पवत दोनों अलग अलग विष्णु के पास गये और एक ने दूसरे को वानर मुख बनाने के लिए विष्णु से निवेदन किया। विष्णु ने दोनों का मन रखने के लिए दोनों का वानर मुख बना दिया। अपने इस रूप से अनजान दोनों ऋषि ‘श्रीमती’ के स्वयंवर में गये। श्रीमती उनकी इस रूप में देखकर घबरायी। तभी दोनों के मध्य एक सुन्दर राजकुमार (विष्णु) प्रकट हुआ। श्रीमती ने उससे गले में जयमाला डाल दी और वह उसे लेकर चला गया। नारद और पवत ने अम्बरीष को ही दोषी मानकर उसे शाप दिया कि तेरा जान नष्ट हो जाएगा। अम्बरीष विष्णु का भक्त था, अतः उनका सुवशन चक्र तथा अज्ञान-रूपी तम नारद और पवत दोनों के पीछे पड़े। अतः दोनों ऋषि विष्णु की शरण में आयें। विष्णु ने तम को स्वयं ग्रहण कर लिया और नारद पवत को अभय प्रदान किया।

‘अद्भुत रामायण’^१ में ‘श्रीमती’ के स्वयंवर तक की कथा तो ऊपर लिखे अनुसार ही है पर यहाँ नारद और पवत ने अम्बरीष को शाप न देकर विष्णु को दिया है। उनका शाप यह था—तुमने छल से ‘श्रीमती’ का हरण किया है, अतः तुम्हारी माया का भी कोई दैत्य छलपूर्वक हरण करेगा और तुम हमारी तरह ही दुखी होओगे। तुमको भी अम्बरीष के वश में वशरथ का पुत्र बनना पड़ेगा और यह ‘श्रीमती’ जनकनन्दिनी बनेगी।

‘रामचरित मानस’^२ में हेतु कथा के रूप में नारद मोह की कथा विशद रूप से वर्णित है। शिव पुराण की कथा से ‘रामचरित मानस’ की कथा प्रभावित है। राम चरित मानस में हिमालय पर तप करने वाला पर कामदेव का प्रभाव न पड़ने वाली बात नहीं मिलती। श्रीमती की जगह कथा का नाम ‘विश्वमोहिनी’ है।

(३०) नृसिंहावतार की कथा

✓ ‘तैत्तिरीय-ब्राह्मण’ में कथाधु, प्रह्लाद तथा विरोचन के नामों का उल्लेख आता है। प्रह्लाद हिरण्यकश्यपु तथा कथाधु का पुत्र था।^३ प्रह्लाद का नाम नारद, पराशर,

१ विष्णुपुराण उत्तराण्ड अ. ५

२ अद्भुत रामायण सर्ग ३४

३ रामचरितमानस बालकाण्ड १२४।५ १८७।६ अरण्यकाण्ड ४१।६ उत्तरकाण्ड ५२।६ ६४।८ और ७०।६ ७

४ तैत्तिरीय ब्राह्मण १।२।६

५ महाभारत आदि पर्व ६२।१७-१८, विष्णु पुराण १।१६ भागवत पु. ७।४

व्यास तथा अम्बरीष जैसे भगवद्भक्तों के साथ लिया जाता है।^१ 'महाभारत' में इनके भक्त रूप की झाँकी नहीं मिलती। पुराणों में आकर ही इनके इस रूप का विकास हुआ है।

महाभारत^२ में दशावतार वणन के प्रसंग में हिरण्यकश्यपु वध का वणन है। हिरण्यकश्यपु साढ़े ग्यारह हजार वष तपस्या करता है और देवता, असुर गंधर्व, यक्ष, नाग रामस, मनुष्य, पिशाच किसी से भी न मारे जाने का वर ब्रह्मा से प्राप्त करता है। न शस्त्र से न अस्त्र से न पर्वत से न वन से, न सूखे में न भीसे में न अन्य किसी आयुध से मारे जाने का वर ले सता है। न रात में न दिन में, न भीतर, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर मारे जाने की छूट पा लेता है। वर पाकर वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने राज्यभ्रुत होकर ब्रह्मा से करियाद की। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा। विष्णु नसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु की राज सभा में गये। वहाँ दया ने उन पर आश्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने भी वार किया। नसिंह ने उस पकड़कर, राजभवन की देहली पर बैठकर अपनी जाँघों पर उसे रखकर उसको अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। 'हरिवंश पुराण'^३ में भी हिरण्यकश्यपु-वध की कथा आयी है जो 'महाभारत' के अनुसार है। यहाँ ब्रह्मा नसिंह के विराट रूप के दर्शन करते हैं। नसिंहावतार देवताओं के हिताय हुआ है।

ब्रह्मपुराण^४ में भी दो जगहों पर यह कथा आयी है। अ० १४६ में आगत कथा संक्षिप्त है। नसिंह खम्भे से प्रकट हुए। ब्रह्मा के भक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है। अ० २१३ में हिरण्यकश्यपु और वरदान प्राप्ति का उल्लेख महाभारत के अनुसार है। यहाँ नसिंह खम्भे से प्रकट नहीं होते, चलकर दरबार में जाते हैं।

'पद्मपुराण'^५ में तीन स्थलों पर पर ब्रह्मा और हिरण्यकश्यपु तथा नसिंहावतारी भगवान द्वारा हिरण्यकश्यपु के वध की कथा आयी है। सप्त खण्ड की कथा महाभारत के समापर्व की कथा के अनुसार ही है।

यहाँ विष्णु ने ब्रह्मा के लिए हिरण्यकश्यपु का वध नहीं किया वरन देवताओं को उसके त्रास से मुक्त करने के लिए। ब्रह्मा को दी जाने वाली यातनाओं का भी यहाँ वणन नहीं है। उसके भक्त रूप का भी इतना ही परिचय मिलता है कि उसने नसिंह भगवान के दिव्य रूप को देख विस्मय प्रकट किया और श्रद्धाभिभूत हुआ। पद्म पुराण, उत्तरखण्ड अध्याय १७४ में नसिंह हिरण्यकश्यपु का वध करने के अनंतर ब्रह्मा को गोद में बठाकर उसने पूजना की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि मरी भक्ति से से ही तरा उद्धार हुआ है।

१ भागवत पुराण ७।१।२१

२ महाभारत समापर्व ३८।२६ के बाद पृ. ७८१-७८२

३ हरिवंश पुराण भविष्य पर्व ४१।४७

४ ब्रह्मपुराण अ. १४६-२१३

५ पद्म पुराण सप्त खण्ड अ० ४७ तथा उत्तर खण्ड अ० १७४ और २३७।२३८

पदमपुराण^१ उत्तरखण्ड, अ० २३७ २३८ में हिरण्यकश्यपु को रूद्र से अवध्यता का वर प्राप्त होता है। हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद की ईश्वर भक्ति के कारण उस पर नाना प्रकार के अत्याचार करता है। प्रह्लाद की रक्षा के लिए नर्सिह भगवान् छम्मे म से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यपु को मार डालते हैं। सृष्टि-खण्ड की कथा और इसमें यह अंतर है कि यहाँ प्रह्लाद की रक्षा के लिए नर्सिहावतार होता है और सृष्टि-खण्ड में दशरथाय।

‘विष्णुपुराण’ में प्रह्लाद को दिये गये कष्टों का वर्णन विस्तार से किया गया है,^२ किन्तु हिरण्यकश्यपु के वध का केवल संकेत मात्र हुआ है। ब्रह्मा का घर पाकर हिरण्यकश्यपु अभिमानी, अत्याचारी और मद्यप बन गया। उसने अपन पुत्र प्रह्लाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु गृह भेजा। एक दिन उसने प्रह्लाद से उसके गुरु का पगया पाठ सुनना चाहा। प्रह्लाद ने विष्णु की महिमा गा सुनायी। अपने शत्रु का गुणानुवा^३ सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। उसने प्रह्लाद का वध करने की आज्ञा दी। दसों न प्रह्लाद पर शस्त्रों से वार किया उसे सप्त स्रंसवाया हाथियों के परो के नीचे डाला अग्नि में जलाया, पर प्रभु-कृपा से उसका बाल भी बाँका न हुआ। प्रह्लाद ने अब तो पाठशाला के अग्र्यासको को भी विष्णु भक्ति के रंग में रंगना आरम्भ कर दिया। हिरण्यकश्यपु को समाचार मिला। उसकी आज्ञा से रसोइया ने प्रह्लाद का भोजन में महाविष मिला दिया, पर प्रह्लाद उस भी पचा गया। पुरोहितों ने कृत्या को उत्पन्न किया पर उसने उन्हीं को भस्म कर दिया। प्रह्लाद ने भगवान् से प्रार्थना कर पुरोहितों को पुन जीवित कर दिया। सभी दस्य चकित हुए। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा से प्रह्लाद को प्रासाद पर से गिराया गया, पर वह अक्षत रहा। शूनाचाय के कथन पर उसको नागपाश में बाँध कर पर्वतों से फेंका गया, पर उसका कुछ न बिगड़ा। उस नदी में डबाया गया, पर भगवान् ने वहाँ भी उसे दशन दिये। इसके उपरान्त प्रह्लाद माता पिता की सेवा करने लगा, उ होने उसकी आशीर्वाद दिया। हिरण्यकश्यपु वध की घटना का उल्लेख अन्त में केवल एक श्लोक^४ में दिया गया है।

‘वायु पुराण’^५ में हिरण्यकश्यपु का यह नाम क्यों पड़ा, इसकी कथा देने के बाद उसका एक लाख वष तक निराहार रह कर नीचे की तिर करके कठिन तपस्या करने तथा ब्रह्मा से अवध्यता का वर प्राप्त करने की कथा मिलती है। नर्सिह द्वारा हिरण्यकश्यपु वध की कथा यहाँ ‘पदम पुराण’ उत्तरखण्ड के अनुसार ही दी है।

‘शिवपुराण’^६ में यह कथा दो स्थलों पर आती है। रुद्रसंहिता, युद्धखण्ड की कथा में हिरण्यकश्यपु के तप का तो वर्णन है पर उसकी अवधि का नहीं। पैर के एक अंगूठे के बल खड़े रह कर आकाश की ओर वह तब तक देखता रहा, जब तक उसके

१ विष्णु पुराण १।१७ २०

२ वही १।२०।३२

३ वायु पुराण अ० ६७

४ शिव पुराण रुद्रसंहिता युद्ध खण्ड अ० ४३ और रुद्रसंहिता अ० १ १२

सिर से धुआं न उठन लगा और उस धुएँ से समस्त ब्रह्माण्ड न जलने लगा। शेष कथा 'पद्म पुराण सृष्टिखण्ड और 'महाभारत' के सम्भाव्य की कथा के समान है।

इसी पुराण के शतरुद्रसंहिता, अ० १० १२ म जो कथा आयी है, उसमें हिरण्यकश्यपु दस महस्र वर्ष तक तपस्या करता है। कथा 'पद्म पुराण' उत्तरखण्ड के समान है परंतु कुछ भिन्नताएँ भी हैं—नृसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध क्रिय जान के बाद की भी एक कथा यहाँ दी हुई है जो अत्यंत नहीं मिलती। कथा यह है हिरण्यकश्यपु का वध तो हो गया, पर देवताओं को फिर भी शांति न मिली। नृसिंह की कोप प्याला से वे जलने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा को विष्णु के पास भेजा। विष्णु ने ब्रह्मा को हृदय से लगाया इससे उनका हृदय शांत हुआ, पर क्रोध कम न हुआ। देवताओं ने शिव की स्तुति की। शिव ने उन्हें अभय देकर अपने गण वीरभद्र को नृसिंह के पास भेजा। जिस समय वीरभद्र नृसिंह से बात कर रहे थे, उसी समय शिव शक्ति के रूप में आविर्भूत हुए और उन्होंने नृसिंह की कांति को फीका कर दिया। इसके उपरांत नृसिंह को शिव ने कभी नीचे पटका, कभी आकाश में उछाला। वीरभद्र ने भी नृसिंह को दबोच लिया। तब देवताओं ने नृसिंह की मुक्ति के लिए शिव से प्रार्थना की। शिव ने उन्हें छोड़ दिया। यहाँ विष्णु पर शिव की महत्ता दिखाने के लिए ही यह नयी उद्भावना की गयी जान पड़ती है।

'श्रीमद्भागवत पुराण' में ब्रह्मा और हिरण्यकश्यपु की कथा विस्तार में वर्णित है। यहाँ भी हिरण्यकश्यपु की ब्रह्मा से उन सारी वस्तुओं एवं परिस्थितियों से जिनका उल्लेख 'हरिवंश पुराण' में है, अवश्यता का वर प्राप्त हुआ है। यहाँ हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से ब्रह्मा की रक्षा करने के निमित्त नृसिंहावतार हुआ है। ब्रह्मा गुरु गुरु म रहते हुए अय विद्यार्थियों को भगवदभक्ति का वह उपदेश सुनाता है जो उसे माता के गर्भ में रहते हुए, नारद मुनि से उनके आश्रम में सुनने का मिला था। ब्रह्मा के प्रभाव से सभी बालक भगवदभक्त हो गये। हिरण्यकश्यपु को जब पता चला तब वह ब्रह्मा की खम्भे से बाध कर मारने लगा। सभी नृसिंह स्तम्भ से प्रकट हो गये। उन्होंने अपनी जाँघ पर रख कर दत्यराज को अपने तीक्ष्ण नखों से मार डाला। नृसिंह ने ब्रह्मा को कई बार देन चाहे पर ब्रह्मा ने भगवदभक्ति के अतिरिक्त और कोई वर नहीं माँगा।

'अग्नि पुराण' में यह कथा संक्षेप में आयी है और 'पद्म पुराण' के सृष्टिखण्ड के अनुसार है। यहाँ देवताओं की मुक्ति के लिए नृसिंहावतार होने का वर्णन है शेष कथा में कोई नवीनता नहीं।

'लिंग पुराण' में वर्णित कथा शिवपुराण शतरुद्र संहिता की कथा से मिलती-

१ भागवत पुराण अ० १०

२ अग्नि पुराण अ० ४

३ लिंग पुराण पूर्वाह्न अ० ६३

जुलती है। यहाँ भी हिरण्यकश्यपु के वध के उपरान्त अत्यन्त क्रुद्ध नृसिंह को शान्त करने के लिए शिव को शक्ति (शरभ) रूप धारण करना पड़ा है। शतरुद्रसहिता में शिव ने नसिंह का मान मजन कर छोड़ दिया था परन्तु यहाँ शरभ ने उन्हें समाप्त हो कर लिया है।

‘कूर्म पुराण’^१ में हिरण्यकश्यपु-वध और प्रह्लाद की ईश्वर भक्ति की कथा सबथा नवीन रूप में मिलती है। कश्यप की दिनि नामक पत्नी से दो पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। दोनों ने तप करके ब्रह्मा से अनेक वर प्राप्त किये। वर पाकर ये देवताओं को सत्ताने लगे। देवतागण विष्णु के समीप पुकार लेकर पहुँचे। विष्णु ने उन्हें धम्म देकर भेजा और अपने शरीर से ही चार हाथ वाला एक पुरुष उत्पन्न किया और उसे दोनों दैत्या का वध करने की आज्ञा दी। विष्णु द्वारा यह व्यक्ति गरुड पर आसीन होकर हिरण्यकश्यपु की नगरी में पहुँचा। उसका दायों से घमासान युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यपु ने उसके वक्षस्थल पर एक लात मारी। वह दिव्य पुरुष लात खाते ही अस्तर्धान हो गया और तुरन्त नसिंह के रूप में प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यपु ने अपन पुत्र प्रह्लाद को नसिंह से युद्ध करने के लिए भेजा। नृसिंह ने प्रह्लाद को पराजित किया। प्रह्लाद ने नसिंह की दिव्यता को समझ लिया और उन पुराण पुरुष की स्तुति की। हिरण्याक्ष नसिंह से जा जूझा। प्रह्लाद ने आग्रह करके हिरण्याक्ष को युद्ध से विरत किया। हिरण्यकश्यपु नृसिंह से युद्ध करने के लिए चला। प्रह्लाद ने उसे बहुत रोका, पर उसके सिर पर ता काल नाच रहा था। नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को युद्ध में मार डाला।

इस कथा में नवीनता यह है कि इसमें (१) प्रह्लाद और नसिंह के बीच युद्ध कराया गया है। (२) पद्म विष्णु तथा वायु आदि पुराणों में विष्णु का हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराहावतार नसिंहावतार से पहले ही हो चुकता है, परन्तु यहाँ नसिंहावतार के समय हिरण्याक्ष को जीवित दिखाया है। (३) यही जीव पर बिठाकर नखों से हिरण्यकश्यपु का वध होता नहीं दिखाया गया है। (४) हिरण्यकश्यपु और विष्णु में यहाँ दो बार युद्ध हुआ है।

‘मत्स्य पुराण’^२ में यह कथा ‘पद्म पुराण’ सट्टिखण्ड और महाभारत के समान ही वर्णित है। यहाँ भी देवताओं का दुःख दूर करने के लिए विष्णु नसिंहावतार लेते हैं, प्रह्लाद के कारण नहीं।

१ कूर्म पुराण पूर्वार्ध अ १६

२ मत्स्य पुराण अ० १६ १६२

(३१) परशुराम द्वारा सहस्रबाहु तथा अन्य क्षत्रियो का सर्वान्त करना

परशुराम और उनके पिता जमदग्नि का उल्लेख ब्रह्म साहित्य में भी मिलता है। ऋग्वेद^१ में राम भागवेय का एक सूक्त है। जमदग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों^२ पर है। अथर्ववेद में भी उनकी कथा आती है।^३ इनके प्रतिरिक्त भी कई संहिताओं और ब्राह्मणों में उनका उल्लेख है। तत्तिरीय संहिता में उनकी विश्वामित्र का मित्र और वसिष्ठ का शत्रु कहा गया है।^४

‘वाल्मीकि रामायण’ में परशुराम का उल्लेख प्रासंगिक रूप में नहीं, बरन् कथा के एक पात्र के रूप में हुआ है। उनको जमदग्नि का पुत्र और भृगुवशी कहा गया है। व क्षत्रियो के शत्रु थे ऐसा न कह कर उनको ‘राजामा का शत्रु’ (‘राजराजविमदिनम्’) कहा है।^५ उनके आयुधों में करसा (परशु) और धनुष मुख्य थे। सहस्रबाहु ने जमदग्नि को मारा था और परशुराम ने सहस्रबाहु को मार कर अपने पिता की हत्या का बदला क्षत्रियो का नाश करके चुकाया था। इसका उल्लेख भी ‘वाल्मीकि रामायण’ में इन शब्दों में मिलता है— ‘अपिण्ण आपस म बहूने सने कि पिता के मारे जान के क्रोध में भर परशुराम जी क्षत्रियो का नाश करने को तो वही नहीं आया ? क्षत्रियो का नाश कर पहले तो इनका क्रोध शांत हो चुका है तो क्या ये फिर क्षत्रियो का विनाश करने पर तुल हैं ?’^६ आगे फिर क्षत्रियो पर इनके क्रोध की बात कही गया है।^७ इसके अनन्तर सहस्रबाहु और परशुराम की कथा परशुराम के ही मुख से कहलायी है, जिसमें उल्लेख है कि जमदग्नि ने शस्त्र धारण करना त्याग तप करना आरम्भ किया। भूखतावश सहस्र बाहु ने जमदग्नि को मार डाला।^८ परशुराम ने जब अपने पिता की निम्न हत्या का समाचार सुना, तब उन्होंने क्षत्रियो को, जैसे वे उत्पन्न होते गये, वैसे वैसे मारने का अभियान जारी रखा। पुन मारी पृथ्वी का राज्य हस्तगत कर उन्होंने उस कश्यप को मर्त्य की दक्षिणा स्वरूप दे दिया।^९ वाल्मीकि रामायण में भी परशुराम की विश्वामित्र

१ ऋग्वेद १०।११०

२ वही ३।६२।१८ ८।१०।१।८ ६।६२।२४ ६।६१।२४

३ अथर्ववेद २।३२।३ और ५।१८।१०

४ तत्तिरीय संहिता ३।१।७।३

५ वाल्मीकि रामायण आलम्ब ७४ ७५

६ वही, आलम्ब ७४।१८

७ वही आलम्ब ७४।२२।२३

८ वही आलम्ब ७५।६

९ वही आलम्ब ७५।२४

१० वही आलम्ब ७५।२६ ७

का सम्बन्धी बताया है।^१

महाभारत में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के सहार और सहस्रबाहु के वध की कथा आदिपर्व,^२ समापर्व,^३ वनपर्व,^४ द्रोणपर्व,^५ शान्तिपर्व,^६ तथा आश्वमेधिक पर्व^७ में वर्णित है। आदि पर्व के द्वितीय अध्याय में उग्रथवा सौति द्वारा सुनायी कथा में कहा गया है कि परशुराम जी ने क्षेता और द्वापर की संधि के समय क्रोधित होकर अनेक बार क्षत्रियवश का सहार किया समतपचक्र क्षेत्र (कुक्षेत्र) में रक्त के पाँच सरोवर बना दिये। फिर रक्ताजलि से पितरों का तपण किया। पितर प्रमत्त हुए। वर देने की इच्छा प्रकट की। परशुराम ने वर मागा कि क्षत्रियवश के नाश के कुकर्मजनित पाप से मैं मुक्त हो जाऊँ। पितरों ने वर दिया और कहा कि 'अब अब खूबे क्षत्रियवश को क्षमा कर दो। परशुराम ने उनका कहना मान लिया।

इसमें क्षत्रियों पर परशुराम के क्रुद्ध होने के कारण क्षत्रियों का सहार २१ बार करने और सहस्रबाहु को मारने का उल्लेख नहीं है।

आदि पर्व के ६४ वें अध्याय में कथा का उल्लेख संक्षेप में हुआ है। उससे इतना ही पता चलता है कि जामदग्न्ये परशुराम इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के बाद महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गये। क्षत्राणियां न पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की।

'समा पर्व' के ३८ वें अध्याय की कथा विष्णु के दत्तात्रय अवतार के प्रसंग में कही गयी है। हैहयवशी अजुन ने दत्तात्रेय की सेवा कर उनसे वर प्राप्त किया कि (१) सौ भुजाओंवाला हो जाऊँ, (२) जरायुज और अण्डज जीवों के साथ समस्त घरावर जगत का शासक बनूँ (३) शत्रुओं का विनाश करूँ देवताओं का यजन करूँ और (४) जिसके समान इहलोक या स्वर्गलोक में कोई न हो, वही मेरा वध करे। यह अजुन कृतवीर्य का पुत्र था। महिष्मती नगरी में दस लाख वर्षों तक उसने राज्य किया। वह जब समुद्र में चलता था तब उसके वस्त्र नहीं भीगते थे। इसी महाबाहुन का सहार करने के लिए परशुराम अवतार हुआ। परशुराम भगवशी जमदग्नि के पुत्र थे। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर एकत्र ६ लाख ४० हजार क्षत्रियों पर विजय पायी थी, इनमें से १४ हजार का परशुराम ने अकेले अपने धनुष बाण से मार डाला। फिर १० हजार क्षत्रियों का मारा। उन्होंने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियां से शून्य कर दिया था। सहस्राजुन को उसके रथ के नीचे गिराकर हूँ होने उस मार डाला।

१ वही वाल ७६।६

२ महाभारत आदि पर्व २।३ १० ६४।४ ५

३ वही समा पर्व ३८।२६ के बाद दक्षिणात्य पाठ प ७६१ ७६३

४ वही वन पर्व अ० ११५ ११७

५ वही द्रोण पर्व अ ७०

६ वही शान्ति पर्व ४८ ४६

७ वही आश्वमेधिक पर्व २६।११ १८

'वन पर्व' में सहस्राजुन के क्या प्रसंग में इस घटना का उल्लेख हुआ है। सहस्राजुन ने कर्कोटक नाम से महिष्मती या भोगवती नगरी को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। रावण आदि नृपतियों को हराया। फिर उस अहंकार हो गया। वह प्रजा को दास देने लगा। भगवान विष्णु ने प्रजा की रक्षा के लिए परशुराम अवतार लिया। शिव ने सहस्राजुन के सहार के लिए परशुराम को कई शस्त्रास्त्र दिये। परशुराम ने उसकी भुजाएँ काट डाली और मार डाला। जब वे लौट कर आये तो जमदग्नि ने उनका यह काय अनुचिन बताया। पाप माजन के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। इसी बीच, कात्तवीर्य के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। तीर्थ-यात्रा से लौटने पर परशुराम को पता चला। माता की सात्वता के लिए उन्होंने २१ बार पृथ्वी की क्षत्रिय बनाने की प्रतिज्ञा की। कात्तवीर्य के सब पुत्रों को मार दिया।

'श्रीण-पर्व' की कथा में कहा गया है कि सहस्रराहु के क्षत्रिय सनिको द्वारा कामधेनु के बछड़े को पकड़ लेने और जमदग्नि को मार डालने से क्रोधित होकर परशुराम ने लाखों हूहयवशी क्षत्रियों का वध कर दिया और इक्कीस बार क्षत्रियों से पृथ्वी को शून्य किया। फिर पृथ्वी को कश्यप का दान कर दिया। कश्यप ने इन्हें पृथ्वी से निकाल दिया। ये अपना घनुष बाण समुद्र में फेंककर महेन्द्र गिरि पर निवास करने लगे।

'शान्ति पर्व' में वर्णित आख्यान में परशुराम का जन्म ऋषीक ऋषि द्वारा प्रदत्त चक्र द्वारा होना लिखा है। परशुराम ने गन्धमादन पर्वत पर तपस्या कर शिव जी से अनेक अस्त्र और एक तेजस्वी कुठार प्राप्त किये। हूहयवश में इनकीम हुआ। उसका पुत्र अजुन था। अजुन ने दत्तात्रय भगवान की कृपा से हजार भुजाएँ प्राप्त की। उसे आपव ऋषि ने शाप दिया कि परशुराम जी युद्ध में तेरी सारी भुजाएँ काट डालेंगे। जमदग्नि मुनि की होम धनु के बछड़े की चुराने का काय सहस्राजुन के दो कुमारों ने उसके अनजान में किया। इस अपराध के कारण परशुराम ने अजुन की सब भुजाएँ काट डाली और बछड़ की वापस ले गये। इसके बाद अजुन के मूख पुत्रों में क्रोधित होकर महात्मा जमदग्नि के आश्रम पर जाकर उनका सिर काट डाला। आश्रम में आने पर परशुराम ने जब अपने पिता को मृत देखा तब उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। पहले कात्तवीर्य के पुत्र पौत्रों का सहार किया और पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने के वन में चले गये। विश्वामित्र के पीछे परावमु के ताना देने पर उन्होंने अपना क्षत्रिय नाश अभियान पुन आरम्भ कर दिया, गन्धस्थ शिशु ही किसी प्रकार बच पाये। इस प्रकार उन्होंने इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। फिर अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी दक्षिणा के रूप में पृथ्वी कश्यप मुनि को दान कर दी। कश्यप ने उन्हें अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी और दक्षिण समुद्र-तट पर शूर्पारव देश में इन्हें भेज दिया, ताकि रहे-सहे क्षत्रियों

को बचाया जा सके।

‘आश्वमेधिक पर्व’ वाली कथा में कात्तवीय अजुन को जन्म से ही सहस्रभुजाओं वाला बताया गया है। एक बार उसने अपने बल के घमण्ड में सैकड़ों बाण बरसा कर समुद्र को आच्छादित कर दिया। समुद्र प्रकट हुए। कात्तवीय ने उनसे अपने समान वीर और धनुष का पता पूछा। समुद्र ने जामदग्नेय परशुराम का नाम बता दिया। कात्तवीय जमदग्नि आश्रम पर पहुँचा और अपने प्रतिकूल आचरण से उसने परशुराम को क्रोधित कर लिया। परशुराम ने फरसा उठाकर उसकी सहस्र भुजाएँ काट डाली। सहस्राजुन-वध के उपरान्त उसके बन्धु बाघव परशुराम पर टूट पड़े। परशुराम ने उनका सहार कर दिया। बहुत से क्षत्रिय उनके डर से गुफाओं में घुस गये। ब्राह्मणों से नियोगजनित क्षत्रिय बालकों को भी उन्होंने मार डाला और एक एक कर इक्कीस बार पथी को क्षत्रिय शून्य किया। अंत में अपने पितामहों की आकाशवाणी सुनकर परशुराम क्षत्रिय सहार से विरत होकर तप करने चले गये। इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं कि सहस्राजुन तथा उसके बंधु बाघवों ने जमदग्नि का वध किया। सहस्राजुन को मिले वरदान का भी उल्लेख नहीं है।

‘हरिवंश पुराण’^१ में आयी कथा में अन्य बातें तो ‘महाभारत’ के सभा पर्व की कथा के अनुसार हैं किन्तु एक बात इसमें विशेष है सहस्राजुन की जन्म-कथा। कात्तवीय (सहस्राजुन) की माता का नाम राजावती था। उसके पिता कुन्वीय ने शिव पूजा में कुछ भूल कर सी, फलस्वरूप वह करहीन जन्मा था। माता पिता इस कारण से बहुत दुखी थे। एक बार दत्तात्रेय मुनि कृतवीय के यहाँ आये। राजा ने दत्तात्रेय को अपना वह पुत्र दिखाया। दत्तात्रेय ने उसे एकाक्षर मन्त्र का जप और बारह वर्ष तक गणेश की आराधना करने को कहा। प्रसन्न होकर गणेश ने इसे सुन्दर देह तथा सहस्र हाथ दिये। इसी से इसका नाम ‘सहस्रबाहु’ या ‘सहस्राजुन’ पड़ा। दत्तात्रेय की इसने बहुत सेवा की। उन्होंने इसे कई वर दिये थे।

‘ब्रह्मपुराण’^२ में आयी कथा में सिवाय इसके कोई विशेष बात नहीं कि सहस्रबाहु ने या उसके सैनिकों ने जमदग्नि का वध नहीं किया अपितु वे जमदग्नि की गाय के बछड़े का बलात् खींच ल गये थे। परशुराम तपस्या के लिए बाहर गये हुए थे। लौट कर आय तो पिता ने सब बताया। परशुराम ने कात्तवीय को नमदा तट पर युद्ध किया और उस पराजित करके उसकी सहस्र भुजाएँ काट डाली।

‘पद्म पुराण’^३ में आयी कथा में परशुराम को विष्णु का अवतार बताया गया है। कश्यप ने इसे मन्त्रोपदेश दिया था। इनके पिता जमदग्नि के पास कामधेनु थी। एक बार जब राजा कात्तवीय शिकार खेलता हुआ जमदग्नि के आश्रम में पहुँचा तब ऋषि

१ हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व ॥ ३३

२ ब्रह्म पुराण ॥ १३

३ पद्म पुराण उत्तर खण्ड २४१ २४८

ने उस कामधेनु के बल से ससन्ध राजा का राजसी सत्कार किया। कात्तवीय को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुनि से कामधेनु को माँगा। मुनि ने नित्य-नमित्तिक कार्यों में हव्यादि द्रव्यों की उपलब्धि में सहायक होने के कारण राजा को धेनु देना अस्वीकार कर दिया। राजा ने बलात् धेनु को छीनना चाहा। धेनु ने ऋषि से रक्षा की प्रार्थना की। ऋषि ने अपने को उसकी रक्षा करने में असमर्थ बताया। तब धेनु ने फुकारा और अपनी सींगों से राजा को सारी सेना को तितर बितर कर दिया और स्वयं स्वर्ग चली गयी। बाद की कथा महाभारत और ब्रह्मपुराण के अनुसार है।

‘विष्णु पुराण’^१ में भी यह कथा आयी है, किन्तु वह महाभारत के वन पर्व हरिवंश पुराण और ब्रह्मपुराण की कथा से मिलती जुलती है।

✓ ‘वायु पुराण’^२ में आयी कथा का रूप भी हरिवंश पुराण के अनुसार है। उसमें भी परशुराम को विष्णु का अवतार कहा गया है।

श्रीमद्भागवत पुराण’^३ में आगत कथा में परशुराम जी के जन्म की कथा तो कही गयी है पर सहस्राजुन के जन्म की नहीं। उसके विषय में इतना ही कहा गया है कि उसने नारायण के अशावतार दत्तात्रय जी को प्रसन्न करके एक हजार भुजाएँ तथा यह वरदान कि कोई भी शत्रु उसे युद्ध में पराजित न कर सके, प्राप्त कर लिया। फिर, कामधेनु के बल से जमदग्नि द्वारा हेह्यनरेश (सहस्राजुन) का आदर सरकार किया जाना सहस्राजुन द्वारा अहंकारवश जमदग्नि से माँगे बिना कामधेनु को छीन ले जाना परशुराम का क्रुद्ध होकर सहस्राजुन का वध कर जाना जमदग्नि द्वारा उनके इस काम की अनुचित बताया जाना, उन्हें तीक्ष्णबाण पर जाने का परामर्श देना इसी बीच कात्तवीय के दस हजार पुत्रों द्वारा जमदग्नि का सिर काट ले जाना, तीक्ष्णबाण से लौटकर परशुराम का समाचार सुनना और सहस्राजुन के पुत्रों को मार डालना तथा पिता का सिर लाकर उनकी घड़ से जोड़ देना एवं उसी क्रोध में पृथ्वी पर से क्षत्रियों का २१ बार उन्मूलन करना आदि घटनाओं का वर्णन हुआ है।

अग्निपुराण’^४ में कथा का रूप ‘महाभारत वन पर्व, हरिवंश पुराण’ और श्रीमद्भागवत पुराण के समान ही है। कोई उल्लेखनीय विषयता उसमें नहीं।

ब्रह्मवत्स पुराण’ में जमदग्नि के वध की कथा कुछ भिन्न प्रकार से मिलती है। उसमें ऐसा उल्लेख है कि कामधेनु को जब सहस्राजुन ने सनिक बल पूर्वक ले जाने लगते तब गाय ने अपने शरीर से सेनाएँ उत्पन्न कीं। मुनि की सेना और राजा की सेना में कई बार युद्ध हुआ। सहस्राजुन ने शक्ति बाण का प्रयोग कर मुनि को मार दिया। रेणुका अपने पति के शव के साथ ही सती हो गयी। परशुराम ने शिव को प्रसन्न कर

१ विष्णु पुराण, ४।१

२ वायु पुराण २।२२

३ भागवत पुराण ६।१५.१६

४ अग्नि पुराण ४०.४

तलोक्य विजय करने का वर प्राप्त कर लिया और कात्तवीय को उसकी सारी सेना तथा पुत्रों के सहित मार डाला ।^१ कात्तवीय के साथ परशुराम का युद्ध नमदा तट पर हुआ था ।^२

‘लिंग पुराण’^३ में भी कात्तवीय की उद्दण्डता का समाचार अपने पिता के द्वारा सुनकर परशुराम का नमदा-तट पर उसकी भुजाओं को काट डालने का वर्णन है ।

‘मत्स्य पुराण’^४ में वर्णित इस कथा के रूप में कोई नवीनता नहीं है । कथा हरि वंश पुराण और भागवत पुराण के अनुसार है ।

ब्रह्माण्ड पुराण^५ में यह कथा उपयुक्त से कुछ भिन्न रूप में प्राप्त होती है । यहाँ कात्तवीय के भर्त्री चन्द्रगुप्त द्वारा कामधेनु को ध्वंसित होना बताया है ।^६ परशुराम ने जमदग्नि के सम्मुख कात्तवीय के वध की प्रतिज्ञा की । जमदग्नि ने यह कहकर कि क्षमा ही ब्राह्मण का भूषण है राजा का वध करने से मना किया । परशुराम दुष्ट की दण्ड देने पर सुन प । जमदग्नि ने इन्हें ब्रह्मा और शिव का परामर्श लेने के लिए भेज दिया । ब्रह्मा और शिव ने कृष्ण कवच प्राप्ति करने के लिए इन्हें कृष्ण के पास भेजा । पुष्कर-तट पर परशुराम की भेंट अगस्त्य ऋषि से हो गयी । अगस्त्य के आदेशानुसार इन्होंने गंगा-तट पर तप आरम्भ किया । वहीं इन्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ । कृष्ण से अजेयता का वर मिला । तदुपरांत इनका सहस्राजुन और उसके समस्त राजाओं से युद्ध हुआ । सहस्राजुन को इन्होंने मार डाला । किंतु सहस्राजुन के शूर, वृषास्य, वृष, शूरसेन, जयव्रज आदि कुछ पुत्र हिमालय में छिप गये । जैसे ही, परशुराम अपने पिता द्वारा राजा की हत्या का प्रायश्चित्त करने के लिए महेन्द्र पर्वत पर भेज दिये गये, वैसे ही सहस्राजुन के उन छिपे पुत्रों ने आकर जमदग्नि का सिर काट लिया । बारह वर्ष बाद परशुराम तपस्या करके लौटे । इनकी माता रेणुका ने इनके सम्मुख छाती पीट-पीटकर विनाश किया । कहते हैं कि चूंकि उसने २१ बार छाती पीटी थी, इसलिए इन्होंने २१ बार क्षत्रियों का विनाश करने की प्रतिज्ञा की । पहली बार इन्होंने सहस्राजुन के बचे-छुपे पुत्रों को मार डाला । एक बार क्षत्रिय-संहार कर वे तपस्या करने के लिए महेन्द्र गिरि पर चले जाते थे, और फिर लौटकर क्षत्रियों को मारते थे । इस प्रकार इन्होंने क्षत्रिय नाश की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की ।^७

१ ब्रह्मवैवर्त पुराण मण० २४ २३

२ वही ३।३३ ४०

३ लिंग पुराण १।६८

४ मत्स्य पुराण अ० ४३

५ ब्रह्माण्ड पुराण २१।४०

६ वही मध्य० उरोद्वातपाद अ० ४० ४०

(३२) पाण्डवों की कौरवों पर विजय— सिद्धयोगी की सहायता से

जब कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर ने कौरवों की विशाल सेना और भीष्म की युद्ध रचना को देखा, तब उनके मन में अपने पक्ष की विजय के प्रति सन्देह हो गया। उस समय अर्जुन ने युधिष्ठिर को सात्वता देते हुए कहा था कि विजय बल और पराक्रम से उतनी नहीं मिलती जितनी सत्य सज्जनता तथा धर्म से। कहा भी है—यतो धर्मस्ततो जय।^१ उन्होंने युधिष्ठिर को विश्वास दिलाया कि हमारे पक्ष की विजय सुनिश्चित है, क्योंकि नारद ने कहा है—यतः कृष्णस्ततो जय।^२ चूँकि कृष्ण हमारी विजय का अभिलाषी हैं इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी।

यह कथन सत्य सिद्ध हुआ। कृष्ण ने पदे पदे अर्जुन को आपत्ति से बचाया। जयद्रथ वध के निमित्त पाशुपतास्त्र स्तिलवाने के लिए वे अर्जुन को उनके स्वप्न में ही शिवलोक ले गये।^३ जब अर्जुन ने भूर्वास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने या अमया स्वयं मर जाने की प्रतिज्ञा कर ली तब कृष्ण ने ही माया-घकार की सृष्टि कर जयद्रथ का वध कराया और जयद्रथ के सिर को उसके पिता की गोद में डलवाया।^४ कण जैसे महारथी को मारने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित किया और उसके सपमुख बाण से अर्जुन की रक्षा की।^५ उन्होंने युधिष्ठिर और भीष्म आदि की भी अनेक अवसरों पर रक्षा की। यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि योगिराज कृष्ण के पाण्डव पक्ष में रहने के कारण ही उसकी विजय हुई और कौरव पक्ष की पराजय।

‘विष्णु पुराण’ में उल्लेख आता है कि कृष्ण के परमधाम सिंघारने के बाद जब अर्जुन उनकी सोलह सहस्र पत्नियाँ को अपने संरक्षण में इन्द्रप्रस्थ ला रहे थे तब माय में आभीरो ने अपनी लाठियों के बल से उन स्त्रियों को छीन लिया और गाण्डीवधारी अर्जुन जिन्होंने अकेले कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिये थे सामान्य बलशाली आभीरो से पराजित और कलकित होकर हततज लौट आये।^६ उनका गाण्डीव कुछ काम नहीं आया आभीरो की लाठियों से लड़ने में अग्नि का दिया बाण भी निष्फल रहा। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अनेक राजाओं को जीता वह सब कृष्ण का ही प्रभाव था। सब कुछ पूर्ववत् होते हुए भी कृष्ण की छत्रछाया हट जाना संभव निष्फल हो गया।

१ महाभारत भीष्म पर्व २१। १ ११ ।

२ श्री ११। १२

३ श्री ११। ५५

४ श्री ११। ६२ ७२ और १०४

५ १२। ३१

६ १३

अजुन का अजुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान् कृष्ण की कृपा से ही था ।^१

(३३) पाण्डवों द्वारा कर्म-फल-भोग

पाण्डवों का अपने कम फल का भोग उनके महाप्रस्थान प्रसंग की ओर संकेत करता जान पड़ता है ।

जब पाण्डव द्रौपदी सहित अपने महाप्रस्थान पथ पर हिमालय की ओर बढ़ने लगे, तब माग्य में सबसे पहले गिरनेवाली द्रौपदी थी । भीमसेन द्वारा उसके गिरने का कारण पूछने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि पाचों पतिव्रता से प्रेम करते हुए भी इसके मन में अजुन के प्रति विशेष पक्षपात था । यह उसी का कम फल भोग रही है ।^२ कुछ दूर आगे चलने पर पाण्डवों में सबसे अधिक विद्वान् सहदेव भी धरती पर गिर पड़े । भीम ने युधिष्ठिर से उनके गिरने का कारण पूछा तब युधिष्ठिर ने बताया कि यह अपने जसा विद्वान् और बुद्धिमान किसी को नहीं समझता था, अतः इसी दोष से इसका पतन हुआ है ।^३ सहदेव को वही छोड़कर युधिष्ठिर अपने कुत्ते और शेष भाइयों के साथ कुछ ही दूर चले जागे कि नकुन भी गिर पड़े । भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपन समान सुतर किसी का नहीं समझता था । इसा अभिमान के कारण यह नीचे गिरा है । जिसकी जती करनी है, वह उसका कम अवश्य भोगता है ।^४ अपनी पत्नी और दो प्रिय भाइयों को गिरा देख शोक सतप्त अजुन भी गिर पड़े । भीमसेन ने उनके गिरने का कारण भी युधिष्ठिर से पूछा, तब धर्मराज ने कहा कि इसे अपनी शूरता का अभिमान था । इमने कहा था कि 'मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा' । किंतु ऐसा किया नहीं इसी से आज इसे धराशायी होना पड़ा है ।^५ इतने में ही भीम भी गिर पड़े और गिरते गिरते उन्होंने अपन गिरने का कारण जानना चाहा । युधिष्ठिर ने कहा— 'भीमसेन ! तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी न समझकर अपन बल की डींग हँका करते थे, इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है ।'^६

युधिष्ठिर को भी दो घड़ी तक इन्द्रनिर्मित भायारूप मरकट म रहना पड़ा था, तत्पश्चात् सभी पाण्डवों सहित उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई ।

इस प्रकार इस सप्ताह में परम पराक्रमी पाण्डवों और परम सती साध्वी द्रौपदी को भी अपना कम फल भोगना पड़ा था ।

१ वही ५। २८। ३१ ३३

२ महाभारत महाप्रस्थानिक पर्व २। ३६

३ वही म० प्र० पर्व २। १०

४ वही म० प्र० पर्व २। १६ १७

५ वही म० प्र० पर्व २। २१

६ वही म० प्र० पर्व २। २३

अजुन को लुटेरे आभीरो के हाथ कितनी सज्जाजनक हार खानी पड़ी थी इसका वर्णन 'विष्णु पुराण'^१ में हुआ है। कृष्ण ने अजुन पर भार सौंपा था कि उनके परमधाम गमन के अनन्तर अजुन ही उनकी पत्नियों की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। किन्तु यह कम फल ही था कि अजुन का यशस्वी गण्डीव भी साधारण लुटेरो का लाठिया का सामना ^२ कर सका और अजुन के देखते देखते ही आभीर लुटेरे कृष्ण की सोलह सौ रानियों को जिन्हें अजुन द्वारका से इन्द्रप्रस्थ ला रहे थे छीन ले गये। कुसमय में प्रतापियों का प्रताप भी नष्ट हो जाता है।

श्रीमदभागवत^३ में भी इस घटना का स्मरण अज न न बहुत अनुनाप के साथ महाप्रस्थान के प्रसंग में किया है।^४

(३४) भगीरथ द्वारा गंगा का पृथ्वी पर आनयन

दक्ष्याकुवशो दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ द्वारा अपने पितरों को (राजा सगर के साथ सहस्र पुत्रों को) जो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजने जाकर कपिल मुनि द्वारा भस्म कर दिये गये थे तारने के लिए स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने की क्या सवप्रथम वात्मीकि रामायण^५ में प्राप्ति होती है। पहले इसमें भगु जी के आशीर्वात् स राजा सगर की दो रानियाँ केशिनी और मुमति से क्रमशः एक और साठ हजार पुत्र उत्पन्न होने की क्या है। केशिनी से असमजस नामक अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ और मुमति से एक तुम्बी जिसके साठ हजार खण्ड करके साठ हजार पुत्र हुए। असमजस का पुत्र अशुमान हुआ। वह धर्मात्मा बना। सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया। अशुमान की देखरेख में घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया। राजा सगर के साथ सहस्र पुत्र उसे खोजते हुए पृथ्वी को खोदने लगे और उसे रसातल तक खोद डाला। वहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और उनके आश्रम में यज्ञाश्व चर रहा था। सगर पुत्र कपिल की मारने दोड़े। कपिल ने हुंकार माल से उनकी भस्म कर दिया। अशुमान अपने पितरों को खा जाता हुआ वहाँ पहुँचा, उनको भस्मित रूप में देखा और घोड़ा लेकर लौट आया। गण्ड जी ने अशुमान को बताया कि स्वर्गा के जल से उसके पितरों का तपण है तब उनको स्वर्ग लाभ होगा। सगर के मरने के बाद अशुमान राजा हुआ। उसने गंगा को पृथ्वी पर लाने की चेष्टा की, पर असफल रहा। उसके पुत्र दिलीप ने भी चेष्टा की, पर व्यर्थ।

दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने पितरों को तारने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने

१ विष्णु पुराण ५।३८

२ भागवत पुराण १।१५। २०-२१

३ वात्मीकि रामायण वात्सनाष्ट सप्त ३८-४३

के निमित्त एक हजार वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उनसे भगीरथ ने दो वर माँगे—(१) गंगा जल द्वारा पवित्र होने पर उसके साथ सहस्र प्रपितामहों का स्वर्ग जाना और (२) वृद्ध वृद्धि के लिए सतान। ब्रह्मा ने दोनों वर दिये किन्तु कहा कि गंगा व पृथ्वी पर आते समय उनका वेग संभालने के लिए शिव को तैयार करो। भगीरथ ने एक पर के अगूठे के बल खड़े रहकर एक वर्ष तक शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को धारण करना स्वीकार किया। ब्रह्मा की आज्ञा से गंगा पृथ्वी की ओर चली। गंगा की इच्छा हुई कि शिव को प्रवाह व साथ बहाकर पाताल तक ले जाऊँ। गंगा के इस गव को चूँच करने के लिए शिव ने गंगा का अपनी जटाओं में ही उलझा लिया। तब भगीरथ ने शिव की पुनः स्तुति की। शिव ने गंगा को बिन्दुमरम छोड़ा। यहीं से गंगा साग धाराओं में विभक्त होकर चली। उनकी तीन-तीन धाराएँ पूव और पश्चिम की ओर चली गयीं और एक धारा भगीरथ के पीछे-पीछे चली। मार्ग में गंगा ने राजा जह्नु के यन्त्रों को प्लावित कर दिया, अतः राजा ने क्रोध में आकर गंगा को पी लिया। देवताओं ने जह्नु से प्रायश्चित्त की, तब जह्नु ने गंगा का अपनी पुत्री बनाकर कान के छिद्रों से प्रवाहित कर दिया। यही जल धारा भगीरथ के पीछे-पीछे चलती हुई रसातल तक पहुँची और उसने सगर के मृत पुत्रों को तार कर उन्हें स्वर्ग पहुँचाया।

‘महाभारत’ के वन पर्व तथा द्रोण पर्व में भी यह कथा आयी है। वन पर्व क १०६ और १०७ वें अध्याय में सगर के साथ सहस्र पुत्रों की उत्पत्ति, उनका कपिल के क्रोध से भस्म होना, अशुमान को राज्य प्राप्ति, उनके बाद दिलीप का राजा होना, फिर भगीरथ का राजत्व—इन सब घटनाओं का प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही वर्णन है। एक भिन्नता यह है कि सगर की पत्नियों सहित शिव की आराधना करने और उनका वर पाने से साथ सहस्र पुत्रों की प्राप्ति हुई है। पत्नियों का नाम यहाँ वदर्भी और शब्या है। शब्या ने एक पुत्र असमजस का और वदर्भी ने एक तुम्बी को जन्म दिया। राजा सगर उसे फँकने जा रहे थे कि आकाशवाणी हुई ‘तुम्बी के एक एक बीज का निकालकर भी से भरे हुए गरम घड़ों में अलग-अलग रखो। उन्हीं घड़ों में से साथ सहस्र पुत्र निकले’। यहाँ गरुड ने नहीं स्वयं कपिल ने अशुमान को गंगा का आनयन करने और सगर पुत्रों के उद्धार का उपाय बताया है। ‘रामायण’ की ही भाँति यहाँ भी असमजस-पुत्र अशुमान और अशुमान-पुत्र दिलीप ने गंगा आनयन की चेष्टा की, पर सफल न हुए।

दिलीप-पुत्र भगीरथ ने राजा बनने पर प्रयास किया। एक हजार दिव्य वर्ष तक उन्होंने हिमालय पर तपस्या की। यहाँ ब्रह्मा नहीं, गंगा स्वयं दशन देती हैं। गंगा

१ महाभारत वनपर्व १०६ १०८

२ वही द्रोण पर्व, ६०

३ वही वनपर्व १०६ १०७ १२ और १०७ १४

न अपन वेग को रोकने के लिए शिव को तयार करने के लिए कहा। शिव भगीरथ को तपस्या से प्रसन्न हुए। भगीरथ ने गंगा की फिर स्तुति की। गंगा आकाश से गिरी। शिव ने उन्हें ललाट पर धारण किया। यहाँ गंगा के अहंकार और शिव द्वारा उनके अहंकार को चूण करने का उल्लेख नहीं है। गंगा शिव की जटाओं से तीन धाराओं में (विषयगा—(१) स्वगंगा (२) पाताल गंगा (३) पृथ्वी की गंगा में) विभक्त होकर भूतल पर उतरी और भगीरथ व साथ जाकर सागर को (जिसे सगर पुत्रों ने छोड़ डाला था) भर दिया। भगीरथ ने गंगा को अपनी पुत्री बना लिया। उन्होंने गंगा जल से अपने पितरा का तपण किया।

‘मौढम पर्व’ में गंगा जी को शिव ने एक लाख वर्ष तक अपने सिर पर ही धारण रखा ऐसा उल्लेख है। ‘ब्रौण पर्व’ में नारद जी द्वारा भगीरथ का ओषधित वर्णित है, है उसमें इतना ही उल्लेख है कि भगीरथ ने अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का भूतल पर उतारा था। गंगा भगीरथी कसे कहलायी इसके विषय में कथन है कि गंगा उनकी गाढ़ में आ बठी अतः उनकी पुत्री हुई और ‘भगीरथी’ कहलायी। उनके ऊपर बैठने के कारण वे ‘उवशी’ भी कहलायीं।

‘हरिवंश पुराण’^१ में सगर के अश्वमेध-यज्ञ के अश्व को चुराने वाला इंद्र नहीं है ‘कोई व्यक्ति है। सगर पत्निया का अश्व ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वर दिया था। केशिनी ने उनसे वंश परम्परा चलाने वाला असमंजस को पाया और अधिक पुत्र तो भी दूसरी पत्नी ने तुम्बी उत्पन्न किया। उसमें तिल के समान साठ हजार गन्ध के जो भी कण्डा में डालने से बड़ और प्रत्येक से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके भस्म हो जाने की कथा इसमें नहीं है। इतना ही उल्लेख है कि दिलीप पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को स्वर्ग में उतारा था, उहे समुद्र तक पहुँचा दिया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। इसीलिए गंगा भगीरथी भी कहलाती हैं। यहाँ भगीरथ की न तो तपस्या का वर्णन है न गंगा का अवतारण की प्रक्रिया का और न भगीरथ द्वारा अपने पितरों का गंगा जल से तपण करके उन्हें स्वर्ग लाभ कराने का।

ब्रह्मपुराण में यह कथा दो स्थलों पर आयी है। अध्याय ८ की कथा में पहले सगर के जन्म की एक कथा दी हुई है जिसका गंगा ध्यानधन प्रसन्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। सगर का अश्वमेध यज्ञ करना इंद्र द्वारा घोड़े को चुराना और कपिल मुनि का आश्रम में ले जाकर उस बाँध आना सगर के साथ सहस्र पुत्रों का पृथ्वी का छोटे हुए पाताल में कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचना और उनकी कपिल मुनि का शाप आदि घटनाएँ वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही हैं। साठ हजार पुत्रों का जन्म कथन भी दिया है। रामायण में भगु के वरदान से उनकी उत्पत्ति होती है और ‘ब्रह्मपुराण’ में

१ वही भीष्म पर्व ६।३ १/२

२ हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अ १४ १५

३ ब्रह्मपुराण अ० ॥ और ७८

'हरिवंश' की भोति और मुनि के वरदान से। गंगा-आनयन के सम्बन्ध में केवल इतना उल्लेख है कि दिलीप के पुत्र भगीरथ ने इस स्पष्ट सरिता का भूतल पर आनयन किया और समुद्र तक उस से गगन तथा गंगा को उठाने अपनी दुहिता बनाया^१। अध्याय ७८ की कथा में वशिष्ठ के वरदान से सगर को पुत्रों की प्राप्ति होना बताया है। कपिल पाताल में निद्रा मुख का अनुभव करने के लिए देवताओं की आज्ञा से पाताल लोक में गगन हुए थे। भगीरथ कैलास पर जाकर शिव की आराधना करते हैं। प्रसन्न होकर शिव वरदान देते हैं। गंगा जी के साथ साथ भगीरथ भी अपने पिताओं को तारने के लिए रसातल में जाते हैं।

'पद्मपुराण'^२ में हरिद्वार माहात्म्य-वर्णन प्रसंग में गंगावनरण कथा सम्बन्ध में दो ही। पहले सगर को और ऋषि के आशीर्वाद से सतान साम का वर्णन है, फिर उनके अश्वमेध-यज्ञ के लिए अश्व छोड़े जान का। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूर्व-दक्षिण समुद्र-तट पर अश्व को किसने विलुप्त कर दिया। इन्द्र का उल्लेख नहीं आता। सगर के साथ सहस्र पुत्रों ने पहले तो उस प्रस्थ को छोड़ डाला फिर महागन्ध का, और फिर वे ऐसी जगह पहुँचे जहाँ आग्निपद कपिल थे। उन्हें उन मूर्खों ने घोर बहक कर पकड़ा। कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। गंगा को साने के लिए अशुमान और दिलाप के प्रयत्नों का उल्लेख करने के उपरान्त भगीरथ की हनकूट पर्वत पर की गयी वपों की तपस्या का वर्णन है फिर गंगावनरण का, और शिव द्वारा उन्हें अपनी जटाओं में रोक रखन का। गंगा के अहंकार का उल्लेख यहाँ नहीं है। भगीरथ ने कैलास पर्वत पर जाकर शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और अपनी एक जूटा को छोड़कर उससे त्रिधारा में गंगा को बाहर निकाला। फिर भगीरथ गंगा को पाताल में ले गए तथा पितरों का उद्धार किया।

'विष्णु पुराण'^३ में केवल दो श्लोकों में यह कथा दी हुई है। उसमें गंगा द्वारा सगर पुत्रों के उद्धार का संकेत मात्र है। 'श्रीमद्भागवत पुराण'^४ में भगीरथ द्वारा गंगा का पृथ्वी पर उतार लान की जो कथा दी है, वह तत्त्वतः वही ही है जसी 'पद्म पुराण' में उत्तरखण्ड में, किन्तु उसमें इसमें कुछ अंतर भी है। 'भागवत' में राजा सगर का जन्म और ऋषि के आशीर्वाद से होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं। राजा बाहुक जब मर गया तब उसकी पटरानी उसके साथ सती होने को हुई, किन्तु और ऋषि ने उसे रोक दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह गन्धर्वी है। जब उसकी सती को यह पता चला, तो उन्होंने उसे भोजन में विष मिलाकर दे दिया। परन्तु गन्धर्व उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिये हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो 'गर' के साथ

१ बहो ८।७५-७७

२ पद्म पुराण उत्तर खण्ड अ० २२

३ विष्णु पुराण २।८।११६ ११७

४ भागवत पुराण ६।८-९

पदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए^१। इन्हीं के बाद की चौथी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भगीरथ उत्पन्न हुए। राजा सगर द्वारा छोड़े हुए मध्याक्ष की इन्द्र ने चुरा लिया और उसने उसे कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया। अथ पुराण में राजा सगर ने पुत्र पूर्व और दक्षिण दिशा में पृथ्वी को खोदते हैं किन्तु यहाँ सब ओर से। अतः पूर्वोत्तर दिशा में उन्हें कपिल के आश्रम में छोड़ा मिलता है। इन्द्र ने सगर पुत्रा की बुद्धि हर ली थी, तभी वे कपिल मुनि का अपमान कर सके। यहाँ कपिल मुनि के पाताल में रहने का उल्लेख नहीं है। लिखा है कि अशुभान सगर की आत्मा से घाटे को दूढ़ने के लिए निकल और अपने चाचाभा द्वारा छोड़े हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर कपिल के आश्रम पहुँचे।^२

भगीरथ द्वारा गया के आनयन की क्या महाभारत वन पर्व की क्या से मिलती जुलती है।

‘शिवपुराण’ की क्या ब्रह्मपुराण अ० ८ और ‘श्रीमद्भागवत पुराण’ के अनुसार है। देवीभागवत पुराण में सगर की पत्निया का नाम बदर्री और शय्या बताया है। बदर्री के एक भास पिण्ड पदा हुआ। शिव ने कृपा कर ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर उस पिण्ड का साठ हजार चांगो में बाँटा। उन्हीं से बदर्री के साठ हजार पुत्र हुए। यहाँ क्या में एक ही नवीनता है कि भगीरथ ने जब एक लाख वर्ष तक तपस्या की तब कृष्ण ने उन्हें दशन दिये और सरस्वती द्वारा शापित गया को सगर-पुत्रा का उद्धार करने के लिए मृत्यु लोक में भेजा।

‘वह-नारदीय पुराण’^३ की क्या सब प्रकार से ब्रह्मपुराण अ० ७८ की क्या के समान हैं। ब्रह्मववत्त पुराण^४ की क्या देवी भागवत पुराण के समान है। गया आनयन की क्या सन्धेय में ‘गरुड पुराण’^५ में भी आयी है। ब्रह्माण्ड पुराण^६ में यह क्या विस्तार से वर्णित है पर तु तत्सवत वह ब्रह्मपुराण की क्या के समान ही है।

(३५) राम कथा

[इसके अतगत राम कथा के १८ प्रसंगों का उल्लेख और समस्त राम कथा का विकास प्रस्तुत किया गया है।]

१ वही १।८।१४

२ वही १।८।२०

३ शिव पुराण वन पर्व ३८ ३९

४ देवीभागवत पुराण १।११

५ वह-नारदीय पुराण ७८

६ ब्रह्मववत्त पुराण प्रकृति खण्ड अ० १

७ गरुड पुराण पूर्व खण्ड अ० १३८।२८ ३०

८ ब्रह्माण्ड पुराण मध्य भाग उपोद्घातपाद अ० ४७ ५६

(क) वैदिक साहित्य में राम-कथा का बीज

वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई विशद रूप प्राप्त नहीं होता जसा कि गास्वामी तुलसीदास का कथन है।^१ 'ऋग्वेद' में दशरथ^२ और राम^३ नाम का उल्लेख किन्हीं प्रतापी राजाओं के लिए होता है। इनकी अपेक्षा जनक विदेह का परिचय कुछ अधिक विस्तार से 'तत्तिरीय ब्राह्मण'^४ और 'शतपथ ब्राह्मण'^५ में मिलता है। 'सीता' नाम वैदिक साहित्य में कई बार आया है। 'तत्तिरीय ब्राह्मण'^६ में वह प्रजापति की पुत्री और सोम की पत्नी है। परन्तु ऋग्वेद में उसके उस रूप का आभास मिल जाता है जिसमें वह परवर्ती साहित्य में पृथ्वी-सुता और जनक की पालिता पुत्री प्रसिद्ध हुई। ऋग्वेद में एक स्थल^७ पर 'सीता' को हल की 'हराई' के रूप में वर्णित किया गया है। इन्द्र की सीता का ग्रहणकर्ता कहा गया है। सीता में व्यक्तित्व का आरोप कर उस इन्द्र की पत्नी का रूप दे दिया गया है।^८ जब राक्षस वृत्र मेघों को बंदी कर इन्द्र की पत्नी सीता की उवरा शक्ति को कुण्ठित करना चाहता है तब इन्द्र मरुत की सहायता से उसका वध कर देता है।^९ पौराणिक काल में विष्णु उपेन्द्र के रूप में इन्द्र का स्थान ले लेते हैं और राम का अवतार लेकर सीता के पति बन जाते हैं। हल की हराई के रूप में जिस सीता का स्तवन वैदिक काल में किया गया, वही राजा जनक को अनावृष्टि के समय हल जोतते हुए हराई से सद्य जात कथा के रूप में प्राप्त होती है और पृथ्वी सुता कहलाती है। वैदिक साहित्य का वृत्तासुर सीता को बदिनी बनाने वाले रावण के रूप में सामने आता है और वृत्तासुर-वध में इन्द्र का सहायक मरुत पवन सुत हनुमान का रूप ले लेता है। 'वाल्मीकि रामायण' में उल्लेख आता है कि जब विष्णु ने राम के रूप में अवतरित होना स्वीकार कर लिया तब ब्रह्मा के परामर्श पर अन्य देवताओं ने उनकी सहायता के लिए रीछ और वानरो के रूप में अवतार लिया। इन्द्र ने बालि, सूर्य ने मुग्धीव, बृहस्पति ने सार कुबेर ने गन्धमादन, विश्वकर्मा ने नल, अग्नि ने नील, अश्विनीकुमारों ने मन्द और द्विविद वरुण ने सुपेण, पञ्च (मघ) ने शरम और मरुत ने

१ रामचरित मानस गी० तुलसीदास गीता प्रेस गोरखपुर चतुर्थ आवृत्ति बालकाण्ड दोहा १४ (४)

✓ २ ऋग्वेद प्रथम मण्डल सूक्त १२६ मंत्र ४

✓ ३ वही दशम मण्डल सूक्त १८३ मंत्र ४

४ इत्थं यत्र ब्रह्मोद तत्तिरीय ब्राह्मण ३१०।८

५ शतपथ ब्राह्मण ११।३।१।२।४ ११।४।३।१० ११।६।२।१।१० और ११।६।३।१

६ क० य० तत्तिरीय ब्राह्मण २।३।१

७ ऋग्वेद चतुर्थ मण्डल सूक्त २७ मंत्र ६७

८ पारस्कर बृह-सूत्र २।१।७।८

९ ऋग्वेद षष्ठ मण्डल सूक्त ६६ मंत्र ११

हनुमान को अपने अश्व रूप में उत्पन्न किया।^१ इस प्रकार पूरा वदिक देव-परिकर राम क्या म आ जुटता है और वदिक काल का प्रकृति तत्त्व रूपक वाल्मीकि रामायण में आते आते घमगाथा का रूप ग्रहण कर लेता है। निश्चय ही यह लोक कल्पना की देन रहा। सूता द्वारा इक्ष्वाकु वंशी राम का जो आख्यान लोक कथा के रूप में चौथी शती ई०पू० तक पर्याप्त प्रसिद्ध कर दिया जा चुका था, वही वाल्मीकि द्वारा एक प्रबन्ध काव्य के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया।^२ वाल्मीकि ने रामायण की लोक कथा से प्राप्त किया, वह आख्यान विविध रूपों में स्फुट लोक साहित्य में प्रचलित था। वाल्मीकि ने उसे काव्य गुणों से सम्पन्न कर प्रबन्ध बद्ध कर दिया यह उनकी विशेषता रही।^३ वाल्मीकि रामायण भी प्रारम्भ में 'आदि रामायण' के रूप में कुशीलवा द्वारा गेय रहा और मौखिक परम्परा में विकसित होता रहा। प्रथम और सप्तम सर्ग उसमें बाद में जुड़े और वह अपने वर्तमान रूप में सम्भवतः दूसरी शती ईस्वी तक आ पाया।^४

(ख) वाल्मीकि रामायण में राम-कथा

'वाल्मीकि रामायण' में उसकी अतकथाओं को छोड़कर शुद्ध राम कथा का जो रूप प्राप्त होता है वह संक्षेप में यह है —

कौसल प्रदेश की अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंशी राजा दशरथ निस्तान। अंगराज रामपाद का पुत्री शांता का पति ऋषि ऋष्यशृङ्ग को ऋत्विज बनाकर पुत्रवृष्टि अश्वमेध यज्ञ। अग्निकुण्ड से अग्निदेव का पात्र में खीर लिय प्रकट होना। रानियों की खीर खिलाना। यथासमय कौसल्या से राम कक्षेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण-शत्रुघ्न की उत्पत्ति। राम लक्ष्मण के कुछ ब्रह्म होने पर ऋषि विश्वामित्र का आकर राम लक्ष्मण को अपने यज्ञ के रक्षाय वन में ले जाना। राम को विश्वामित्र द्वारा निव्या-स्त्र प्रदान करना। यज्ञ की रक्षा करते हुए राम द्वारा साटका वध। अथ कई राक्षसों का भी सहार। विन्धनरेश जनक के यज्ञ के दशनाथ राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी (जनकपुरी) की गमन। माय में शापग्रस्ता गौतम पत्नी अहल्या का राम द्वारा उद्धार। मिथिला में पहुँचने पर जनक द्वारा राम को शिव धनुष दिखलाना और कहना कि इस पर प्रत्यक्षा चढ़ा दाने तो सीता का विवाह तुमसे कर दूंगा। राजा जनक का सीता के जन्म का विषय में बतलाना—यज्ञ भूमि के लिए हल जातते हुए हल की नोक से छुदी भूमि—हराई या सीता से उसकी प्राप्ति अतः सीता' नाम।^५ वह अयो-

१ वाल्मीकि रामायण आश्वकाण्ड सप्तदश सर्ग श्लोक १०-१६

२ 'राम-कथा' डॉ० कामिल बुन्ने पृ० ४८

३ मध्ययुगान् हिन्दी साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन डा मल्लेन्द्र प्र० सं० पृ० ५०५१

४ ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर डा विटर्निल्ल व्हर्ली जिल्ड पृ० ११६

५ वाल्मीकि रामायण १।९६।१४

निजा पथ्वी सुता जनक द्वारा पुत्रीवत् पालिता ।^१ राम द्वारा उस दिव्य धनुष पर अयास प्रत्यचा चढ़ा दिया जाना प्रत्यचा को खींचते ही धनुष का दो टुक होना । प्रतिना पूर्ति का कारण जनक का सीता को राम से विवाहन का निश्चय ।^२ दशरथ की सूचना । वारात सहित दशरथ का मिथिला में आगमन । सीता से राम का जनक पुत्री उर्मिला से लक्ष्मण का और जनक भ्राता कुशध्वज की पुत्रियो माण्डवी तथा श्रुतकीर्ति स क्रमशः भरत तथा शत्रुघ्न का विधिपूर्वक विवाह । प्रभूत दान दहेज के साथ वारात की विदाई । माग में क्रोधी परशुराम से भेंट । राम ने उनके दिए वण्णव धनुष पर प्रत्यचा चढ़ा दी और वण्णवास्त्र छोड़कर परशुराम का तप फल क्षीण कर दिया । अयाध्या में द्वादश वष तक सबका सुखपूर्वक रहना । अपने मामा युधामन्यु के साथ भरत का शत्रुघ्न के साथ अनेक देश की प्रस्थान ।

पीछे से दशरथ का राम को युवराज पद देने का निश्चय ।^३ राम के अभियेक समाचार से खिन्न हुई मन्थरा दासी का कन्येयों को उभाड़ना, ऊँच नीच सुझाना । कन्येयों की मति भ्रष्ट । कोप भवन में जाना । पहले के दिये दो बरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए युवराज पद और राम के लिए चौदह वष का बनवास दशरथ से माँगना ।^४ दशरथ की चिंता, विलाप । कन्येयों अपनी माँग पर हड़ । राम द्वारा पिता-वचन की रक्षा हेतु बन जान का निश्चय । सीता का भी साथ जाने का हठ । राम ने समझाया पर वह स्त्री धर्म के नाश न मानी । लक्ष्मण का भी साथ चलने का अटल आग्रह । राम सीता लक्ष्मण का बलकल वस्त्र धारण कर बन गमन ।^५ शृ गवैरपुर पहुँचकर निपादराज गुह की सहायता से उनका गंगा पार करना । जहाँ से प्रयाग स्थित भरद्वाज आश्रम होते हुए उनका चित्तकूट में आकर निवास करना ।

अयोध्या में पुनः शोक से दशरथ की मर्यु । मरने से पूर्व उनका कौसल्या से

१ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड पूर्वार्ध के अध्याय १७ में सीता के पुन-व्रत का एक वृत्तान्त इस प्रकार दिया है । राजा कुशध्वज की कन्या माण्डवी स्वर्णा काया वैश्वती भगवान् विष्णु की पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या कर रही थी । रावण वहाँ से घूमता फिरता वहाँ आ निराला । उस अप्रुव सचरी को देखकर वह काम-वीरित हो गया । अपने ऐश्वर्य का बखान कर उसने वैश्वती का लभाना चाहा परन्तु उस तपस्विनी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तब रावण ने बल पक्क उसके केश पकड़लिये । वैश्वती ने तुरन्त अपने केश अपने हाथ से काट डाले और पूँ कि रावण ने उसका शरीर को स्पष्ट कर लिया था इसलिए योग बल में अग्नि उत्पन्न कर वह उसमें जल मरी किन्तु मरत-मरते रावण को चता भयो कि वह किसी क्षमतिवा पुत्र की अयोनिजा कन्या के रूप में उत्पन्न होगी भगवान् विष्णु ही उसके पति होग और वह रावण के बल का कारण बनेगी । वही सत्ययुग का वैश्वती सत्ययुग में अयोनिजा सीता बना जिसका हरण रावण का विनाश का कारण बना ।

२ वही वाल्मीकि काण्ड सग ६६ ६७

३ वही अयोध्या काण्ड सग १६

४ वही अयोध्या काण्ड सग ११

५ वही अयोध्या काण्ड सग १७ १८

अघतापस के शाप की बात कहना ।^१ भरत-शत्रुघ्न को बुसाया जाना । भरत द्वारा कवेयो की भत्सना । दशरथ का अत्यष्टि सस्कार । परिजनो, पुरजनों, कुलगुरु वसिष्ठ आदि के साथ भरत शत्रुघ्न का राम को मनाने चित्तकूट पहुँचना । राम का किसी प्रकार चौन्ह वय से पूव धर न लौटने का निश्चय व्यक्त करना । हार मानकर, राम की धरण पादुका लेकर भरत का लौटना । सिंहासन पर पादुका को प्रस्थापित कर राम के प्रति निधि रूप में भरत द्वारा नदिग्राम में रखते हुए शासन-संचालन ।

राम का चित्तकूट से दण्डकारण्य में गमन । पचवटी में निवास । शूषणछा राक्षसी का सुन्दर नारी वेश में राम का पास आना । भार्या बनाने का अनुरोध अस्वीकार करने पर उसका सीता पर आक्रमण । राम के आदेश पर लक्ष्मण का उसके के नाक कान काट लेना । इसका बदला लेने के लिए छर दूषण तथा चौन्ह सहस्र राक्षसी का राम पर आक्रमण । राम द्वारा सबका नाश । शूषणछा का अपने भाई संकेश पास जाना, अपनी दुदसा की कहानी कहना, सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा कर उस हृदय को प्रेरित करना । रावण द्वारा मारीच की सहायता लेना । मारीच स्वर्ण मग के रूप में राम आश्रम में । उसके सुन्दर चम को पाने की सीता की इच्छा । राम मग के पीछे-पीछे । बहुत दूर जाकर उसका आखेट । भरत भरते मृग (मारीच) का 'हा सीते ! हा लक्ष्मण !' कहना । सीता और लक्ष्मण का ये शब्द सुनना । सीता व्याकुल । लक्ष्मण को दुवचन और चरित्र माछन की बातें कहकर हठपूर्वक सहायताप भजना । अवसर पाकर साधुवेश में रावण सीता के सम्मुख उपस्थित । सीता द्वारा उसका आतिथ्य ।^२ रावण द्वारा आत्म श्लाघा । सीता को अपने साथ चलने को कहना । सीता के फटकारने पर उसका अपहरण ।^३ रथ में बठाकर आवाश मार्ग से लम्बा की ओर गमन । गूढराज जटायु का रावण से युद्ध । रावण द्वारा वह आहत । सीता का श्रेष्ठमूक पवन पर बैठे पाँचों वानरो (सुग्रीव हनुमान आदि) के मध्य अपने आभूषण और वस्त्र गिराना । अशोक वाटिका में सीता बंदिनी । रावण का डराना घमकाना विफल, सीता पातिव्रत पर ह्व ।

राम द्वारा वन से लौटने पर सीता को न पाकर विलाप ।^४ लक्ष्मण से साथ सीता को खोजत फिरना । जटायु से पता मिलना—उसका अत्येष्टि सस्कार । मार्ग में कब-छ राक्षस का वध । कब-छ ने सुग्रीव से भत्ती करने का सुझाव दिया । हनुमान के माध्यम से राम लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से । राम सुग्रीव भत्ती । राम द्वारा सुग्रीव के भाई और उसकी पत्नी के हर्षा बालि का वध ।^५ लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव और अगद (बालि पुत्र) का अभिषेक । सुग्रीव का सभी दिशाओं में सीता की खोज में वानरा को भजना । दक्षिण दिशा में हनुमान अगद और श्वेत जाम्बवान आदि का जाना । जटायु

१ वही अयोध्या काण्ड सर्ग ६३ ६४

२ वही अरण्य काण्ड सर्ग ४६

३ वही अरण्य काण्ड सर्ग ५२

४ वही अरण्य काण्ड सर्ग ६१ ६३

५ वही किष्किन्धा काण्ड सर्ग ३ १९

के भाई सपाति से सीता का रावण की लका में होने का पता चलना । हनुमान द्वारा समुद्र की लीधना ।

लका में पहुँचकर सीता को अशोक वाटिका में शोकमग्नावस्था में देखना । वाटिका में हनुमान के सामने ही रावण का आगमन । सीता को प्रलीभन, न मानने पर दो माह की अवधि देना । हनुमान का सीता के सामने उपस्थित होना, अपना परिचय और राम प्रसन्न मुद्रिका की सहिदानी उन्हें देना ।^१ सीता का राम के लिए सन्देश—एक माह तक और प्रतीक्षा करने की बात कहना—पहिदानी के रूप में अपना चूड़ामणि भेजना । हनुमान द्वारा अशोक वाटिका का विष्वस^२—रावण के पाँच सेनापतियों तथा रावण पुत्र अक्षयकुमार का वध । इन्द्रजीत (रावण पुत्र) के दिव्यास्त्र बघन में बँधकर हनुमान का रावण की सभा में उपस्थित होना । दूत अवध्य है—विभीषण द्वारा समझाना । अय्य दण्ड के रूप में हनुमान की पूछ में आग लगाना । हनुमान द्वारा लका दहन ।^३ लका सलीटना, अगद और जाम्बवान आदि सुहृदों के साथ किष्किंधा वापस । राम की सीता का चूड़ामणि और सन्देश देना ।^४ लका पर अभियान की तयारी ।

राम का सबल बल समुद्र तट पर आगमन । उधर, विभीषण, मन्दोदरी, कुम्भ-कण आदि सबका सीता को लीटाने के लिए रावण से अनुरोध, पर रावण अहंकार में चूर । किसी की सीख न सुनना । विभीषण का निष्कासन । विभीषण राम की शरण में ।^५ लका का भेद बताना । राम के सामने समुद्र पार करने की समस्या । राम का समुद्र-तट पर कुशा बिछाकर तीन दिनों तक धरना देना । समुद्र के वशन न देने पर कुपित होकर ब्रह्मास्त्र बाण का सघान करना । समुद्र भय से विक्षुब्ध । प्रकट होकर समुद्र का उपाय बताना—विश्वकर्मा का पुत्र नल सेतु बाँधने में समय । नल द्वारा सागर पर सौ योजन लम्बा और दस योजन चौड़ा पुल निर्माण ।^६ राम सेना समुद्र के पार ।

रावण द्वारा सीता को मायारचित राम का कटा मस्तक दिखाना । सीता का विलाप । सिंजटा का आशवासन । राम का राजनयिक दूत बनकर भगद का रावण की सभा में उपस्थित होना । राम का सन्देश रावण को देना । रावण के वीरा की पकड़ में न आना । रावण के सौध शिखर को पदाघात से विदीर्ण कर देना ।^७ फिर राम के पास जाकर समाचार देना कि युद्ध अवश्यम्भावी है ।

राम रावण की सेना में युद्ध प्रारम्भ । एक-एक कर सहारयियों की मृत्यु ।

१ वही किष्किंधा काण्ड सग ४४ और सुन्दर काण्ड सग ३६

२ वही सत्तर काण्ड सग ४१

३ वही सुन्दर काण्ड सग २३ २४

४ वही सत्तर काण्ड सग ३८ और ६६

५ वही पञ्च काण्ड सर्ग १४ १७

६ वही पञ्च काण्ड सर्ग २१ २२

७ वही पञ्च काण्ड सर्ग ४१

कुम्भकण का राम द्वारा वध । इन्द्रजीत का राम लक्ष्मण को नागपाश में बाँधना ।^१ रावण द्वारा पुष्पक विमान में सीता को भेजकर राम-लक्ष्मण की यह दशा दिखाने का प्रयत्न करना । जाम्बवान् द्वारा हिमालय पर्वत के चक्र और द्रोण शिखर पर मतसजीवनी विशत्प्रकरणी साधनकरणी वृष्टियों के होने का पता बताना । हनुमान लेने जाने की तयार ही थे कि गरुड जी का आगमन । उनको आता देख सपत्नी बाणा का राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त करके पलायन । गरुड जी के स्पर्श से राम लक्ष्मण के धारों का भर जाना । पुनः भीषण युद्ध । इन्द्रजीत द्वारा अश्विनाश वानर और ऋक्ष सेना को मत्त या आहत कर देना । जाम्बवान् के आदेश पर हनुमान का समूचा द्रोणगिरि (औपधिपर्वत) उखाड़ लाना । रज्जीवनी के प्रयोग से राम लक्ष्मण तथा सब मत्त आहत वानर स्वस्थ ।^२ हनुमान द्वारा पर्वत को पुनः उससे स्थान पर स्थापित कर आना । इन्द्रजीत द्वारा मायारचिन सीता को हनुमान के सामने ही मार डालना । राम शोकित, किंतु विभीषण द्वारा सीता के जीवित होने का आश्वासन । इन्द्रजीत द्वारा त्रिकुम्भिका देवी के मंदिर में विजय प्राप्ति के लिए अनुष्ठान । लक्ष्मण द्वारा बाण-वर्षा कर उसका अनुष्ठान पूरा न होने देना । अतत लक्ष्मण द्वारा उसका वध । पुत्र-वध से रावण क्रुद्ध । स्वयं युद्ध के लिए निकला । लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार । लक्ष्मण मूर्च्छित पर पुनः स्वस्थ । रावण द्वारा विभीषण पर दूसरी शक्ति का प्रहार, लक्ष्मण द्वारा आग बढ़कर उसे अपनी छाती पर झल लेना । लक्ष्मण मत्तप्राय । राम का कातर होकर विलाप । मुषण वानर वध के आदेश पर हनुमान का दुबारा योनाबल (औपधि पर्वत) को उखाड़ लाना ।^३ त्रिंय औपधियों को सुधाने से लक्ष्मण स्वस्थ ।^४ रथ रहित राम के पास इन्द्र द्वारा अपना रथ और सारथी—मातलि—को भजना । उस पर चढ़कर राम का रावण से भयकर युद्ध । रावण का सिर एक एक कर सी बार काटना । अन्ततः मातलि के परामर्श पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसे मार डालना । राम की विजय । विभीषण द्वारा रावण का अंतिम संस्कार । राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक ।

विभीषण सीता को लेकर राम के सामने उपस्थित । राम का सीता को ग्रहण करने से अस्वीकार । सीता के कहने से लक्ष्मण का चिता सजाकर प्रज्वलित कर देना । सीता का अग्नि प्रवेश । तभी कुबेर यम इन्द्र वरुण शिव ब्रह्मा आदि देवता वहाँ उपस्थित । भुजा उठाकर सीता के सतीत्व का साक्ष्य देना ।^५ चिता उन्नी पड़ गयी । अग्निदेव सीता को लेकर प्रकट । सीता को निष्कलक बताना और उमः ग्रहण करने के लिए राम को आदेश देना ।^६ दशरथ का स्वर्गलोक से विमान में बैठकर आगमन । पुत्रों

१ पृ. ५६ काण्ड सग ४४

२ वाल्मीकि रामायण युद्ध काण्ड ७४।११-७४

३ वही पृ. ५६ काण्ड १ २।२ ३८

४ वही पृ. ५६ काण्ड सग ११४ ११७

५ वही युद्ध काण्ड सग ११८

तथा पुत्रवधू को आशीर्वाद तथा भावी कृतव्य का उपदेश देकर देवताओं के साथ ही चले जाना ।^१

राम सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, अगद, हनुमान, जाम्बवान्, तथा विभीषण सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर । किष्किन्धा होते हुए प्रयाग में भारद्वाज आश्रम में उतरना । हनुमान को भरत के पास समाचार देने भेजना । अगले दिन, चौदह वष के बाद अयोध्या प्रवेश । सभी माताएँ, भरत शत्रुघ्न तथा परिजन-गुरजन आर्त्तान्त । वसिष्ठ द्वारा राम का विधिवन् राज्याभिषेक । जाम्बवान विभीषण, अगद, सुग्रीव आदि का अपने अपने स्थान की सौटना । राम द्वारा पुष्पक विमान कुवेर को वापस सोटा दिया जाना ।

सीता के विषय में लोकापवाद फैला हुआ है, गुप्तचरो से यह सुनकर राम द्वारा सीता का परिस्थान करने का निश्चय । राम का आदेश पाकर लक्ष्मण का सीता को वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में समीप छोड़ आना । वाल्मीकि का सीता को आश्रय देना । वही सीता के गर्भ से लव कुश का जन्म । 'वाल्मीकि रामायण' की रचना । लव-कुश को 'रामायण कण्ठस्थ' कगना । रामाश्वमेध-यज्ञ में लव कुश और सीता सहित वाल्मीकि का आगमन । यज्ञ शाला में राम द्वारा जन समूह के सम्मुख सीता से उनके सतीत्व की सफाई मागना ताकि सबको विश्वास हो सके । सीता का कहना— यदि मैंने रामचन्द्र को छोड़कर अन्य किसी पुरुष का मन से भी कभी चिन्तन न किया हो, तो पृथ्वी फट जाय और मैं उसमें समा जाऊँ ।^२ पृथ्वी का फटना, दिव्य सिंहासन पर पृथ्वी देवी का बैठे हुए आविर्भूत होना, सीता को गोद में लेकर विलुप्त होना । राम का शोक । राम द्वारा लव-कुश का राज्याभिषेक । उनके द्वारा लक्ष्मण का परिस्थान । इस हजार से अधिक वर्षों तक राज्य कर चुकने के बाद राम द्वारा महाप्रयाण ।

(ग) 'महाभारत' में राम-कथा 'रामायण' से भिन्नता

'महाभारत' में राम-कथा कई स्थानों पर आयी है । वनपर्व के अन्तर्गत अलग से तो एक 'रामोपाख्यान' है ही 'द्रोण पर्व' और 'शांति पर्व' के अन्तर्गत भी राम-कथा की आवृत्ति 'योद्धराजीव उपाख्यान' में हुई है । 'सभापर्व' एवं 'भीष्म पर्व' में भी राम का उल्लेख आया है ।

'वन पर्व' का 'रामोपाख्यान'^३ युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में माकण्डेय मुनि द्वारा वर्णित है । उसमें 'वाल्मीकि रामायण' से जो भिन्नता मिलती है, वह संक्षेप में यह है —

१ वही युद्धकाण्ड सर्ग ११६

२ वही युद्धकाण्ड सर्ग १२७-१२८

३ वाल्मीकि रामायण उत्तरकाण्ड सर्ग ६७ श्लोक १४

४ वनपर्व अध्याय २७३ २६२

- (१) सीता के पृथ्वी-मुक्ता होने का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। हल जोतते समय राजा जनक के उनको पाने की बात नहीं कही गयी है। उनको जनक पुत्री ही कहा गया है।
- (२) राम द्वारा शिव धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाते, धनुष तोड़ने, परशुराम के कोप तथा अय्य तीन भाइयों के विवाह आदि का भी इसमें उल्लेख नहीं।
- (३) वर प्रसंग में इतना ही सूचित होता है कि दशरथ ने कबेड़ी को कभी यह वर दिया था कि 'तेरा मनोरथ सफल करूँगा', कबेड़ी उसके अन्तर्गत भरत का अभिषेक और राम का वनवास माँग लेती है। दो वर देने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
- (४) सीता और लक्ष्मण को ओर से वन गमन का हठ या आपह इसमें सूचित नहीं। उनके राम के साथ वन गमन का उल्लेख मात्र है।
- (५) शूषणखा के नाक बान हो नहीं जोड़ भी यहाँ काटे गये हैं। शूषणखा रावण के सामने यहाँ सीता के रूप की प्रशंसा नहीं करती, न सीता हरण के लिए उसे प्रेरित करती है। रावण स्वयं अपना वस्तु निश्चित करता है।
- (६) 'वाल्मीकि रामायण' के समाप्त यहाँ भी सीता ने राम के सहायताय जाने में अनौत्सुक्य के लिए लक्ष्मण के चरित्त तब पर आक्षेप बिमा है मानो लक्ष्मण चाहते हैं कि राम की मृत्यु हो जाय तो सीता को हथिया लूँ।
- (७) भारीच के स्वर्ण-वर्ण होने का भी उल्लेख नहीं। उसकी सींगों का रत्नमय और शरीर के रोओं का रत्नों के समान चित्त विचित्र होना ही उल्लिखित है।
- (८) सीता ऋष्यमूक पर्वत पर बठ पाँच बानरों के बीच आभूषण नहीं अपना वस्त्र ही गिराती हैं।
- (९) 'रामायण' में राम जटायु से पूर्व-परिचित होते हैं यहाँ जटायु दशरथ का मित्र होने का अपना परिचय स्वयं देता है।
- (१०) 'रामोपाख्यान' में आर्विध्य नामक रामभक्त राक्षस त्रिजटा के द्वारा सीता के पास राम के सङ्कुशल होने और सुग्रीव के साथ मिलकर उद्योगरत होने का समाचार भेजकर उन्हें निश्चित करता है।
- (११) हनुमान द्वारा सहिष्णु और लका के वध का उल्लेख नहीं।
- (१२) राम हनुमान के हाथ सहिदानी के रूप में मुद्रिका नहीं घेजते, सीता अपना चूड़ामणि भजती हैं। वाल्मीकि रामायण और 'रामोपाख्यान' दोनों में जयंत की कथा सीता के द्वारा हनुमान से अपनी पहचान के लिए कही जाती है ताकि वे राम से इसे कह सकें।
- (१३) वाल्मीकि रामायण में राम तीन दिन तक घरना देने के बाद क्रुद्ध

होकर जब समुद्र को सुखाने के लिए वैष्णवास्त्र का सघन करते हैं, तब वह प्रकट होता है पर 'रामोपाख्यान' में वह राम को स्वप्न में दर्शन देता है और विश्वकर्मा-पुत्र नल की चमत्कारी शक्ति का वर्णन करके उसने हाथ से सेतु-वध के लिए पत्थर डलवाने का उपाय सुझाता है।

- (१४) रावण की सभा में अगद के पाँव रोपने की घटना का उल्लेख यहाँ भी वाल्मीकि रामायण के समान ही नहीं है।
- (१५) यहाँ बुध्मवर्ण का वध राम नहीं, लक्ष्मण करते हैं।
- (१६) लक्ष्मण को शक्ति-भाण सगने हनुमान द्वारा द्रोणगिरि की सजीवनी समेत उखाड़ लाने का कोई उल्लेख इसमें नहीं। जब इंद्रजीत राम लक्ष्मण को भागपाश में बाँध लेता है तब विभीषण प्रतास्र द्वारा दोनों भाइयों को होश में लाता है और सुग्रीव अभिमन्त्रित विशल्या औषधि का प्रयोग कर दोनों को स्वस्थ कर देता है।
- (१७) कुबेर ने अभिमन्त्रित जल भेजा जिससे राम-लक्ष्मण, सुग्रीव आदि ने अपनी आँखें धोयीं। इससे प्रभाव से वे अदृश्य प्राणियों को देखने में समर्थ हो गये।
- (१८) 'रामोपाख्यान' में सीता की अग्नि-परीक्षा नहीं होती, प्रत्युत राम के उन्हें अंगीकार करने से इंकार करते ही ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण कुबेर आदि देवता प्रकट होते हैं और सब अलग अलग सीता की सतीत्व का सादर देते हैं। राजा दशरथ भी स्वर्ग से आते हैं। राम इनका साक्ष्य स्वीकार कर सीता को अपना लेते हैं।

'रामोपाख्यान' की गण घटनाएँ 'वाल्मीकिरामायण' से मिलती जुलती हैं।

'महाभारत' के द्रोण पर्व^१ में नारद जी स जय स राम राज्य की सुव्यवस्था का वर्णन और राम व गुणों का आख्यान करते हैं। राम-कथा का इसमें किंचित् उल्लेख है। शांति पर्व^२ में कृष्ण ने स जय से राम के सुशासन का वर्णन और राम के जीवन की अनिरपेक्षा का उल्लेख स जय का शोक कम करने के लिए किया है। राम कथा का उल्लेख इसमें नहीं हुआ 'समापर्व' में राम कथा का अति संक्षेप में उल्लेख हुआ है, पर कथा विकास की दृष्टि से इसमें कोई नई बात नहीं।

(घ) बौद्ध और जैन साहित्य में राम-कथा

(१) बौद्ध साहित्य में

पालिभाषा में लिखित बौद्ध साहित्य के जातक ग्रंथों में राम कथा कुछ भिन्न

१ द्रोण पर्व अ० ५६

२ शांति पर्व में रामायणानुशासन पर्व अ० २६ श्लोक ११ ६१

३ सभा पर्व के अंतर्गत अर्धाभिहरण पर्व में

रूप में प्राप्त होती है। इनमें 'दशरथ जातक' की कथा प्रसिद्ध है और राम-कथा के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसमें सीता को राम लक्ष्मण की बहिन बताया गया है। कथा का रूप संक्षेप में इस प्रकार है —

- (१) वाराणसी के राजा दशरथ की पटरानी से दो पुत्र और एक पुत्री का उत्पन्न होना। पुत्र राम लक्ष्मण और पुत्री सीता। इस पटरानी की मृत्यु के बाद दशरथ का एक अन्य स्त्री से विवाह। उससे भरत कुमार की उत्पत्ति।
- (२) राजा ने दूसरी रानी को एक वर दिया था। उसने अन्तर्गत दूसरी रानी ने अपने सातवर्षीय पुत्र भरत के लिए राज्य माँगा। राजा ने इकार कर दिया।
- (३) राजा दशरथ के कहने पर राम-लक्ष्मण अपनी बहिन सीता को लेकर बारह वर्षों के लिए हिमालय की ओर चले गये। ६ वर्ष बाद ही दशरथ मर गये। भरत कुमार माँ का कहना न मानकर अपने सौतेले भाइयों को वापस लौटाने के लिए वन में गये। राम नहीं लौटे अपनी पादुका दे दी। भरत के साथ लक्ष्मण तथा सीता आदि लौट आये। पादुकाओं की साक्षी में भरत राज्य करते रहे। उनसे कोई अन्धारा होता तो पादुकाएँ वापस में बज उठती थी। तीन वर्ष बाद राम लौट। अपनी बहिन सीता से उन्होंने विवाह किया। वे सोलह हजार वर्ष तक राज्य करते रहे।

इस कथा में रावण द्वारा सीता के अपहरण और बदरों के साथ राम की मन्त्री राम रावण युद्ध एवं सीता-भरतयाग का कोई उल्लेख नहीं।^१

अनामक जातक में एक कथा^२ कुछ इस रूप में आयी है कि उसका सारा ताना-बाना तो राम-कथा का है, पर राम, सीता, रावण, सुग्रीव, बालि हनुमान जटायु संपाति आदि का नामोल्लेख नहीं हुआ है। इनके स्थान पर क्रमशः राजा बोधिसत्त्व उसकी रानी समुद्री नाग एक बदर, बदर का चाचा जिसने उसका राज्य छीन लिया है, एक छोटा बदर (इंद्र) एक पक्षी जिसके पंख नाग ने काट डाले हैं एक आहत पक्षी जो नाग का पता देता है का उल्लेख हुआ है। लका की जगह समुद्री द्वीप रखा गया है।

एक अन्य जातक 'दशरथ कथानक' में भी राम-कथा आती है।^३ उसमें विशेषता इतनी ही है कि लक्ष्मण की जगह 'रामण' नाम आया है। सीता और उसके अपहरण तथा तत्सम्बन्धी घटनाओं आदि का कोई उल्लेख नहीं। इनके अतिरिक्त कथा का जो शेषांश रह जाता है वह सब इस कथा में लगभग यथावत पाया जाता है।

इत जातकों के अतिरिक्त जयहिंस जातक^४ सबुला जातक एवं पाली त्रिपिटक^५

१ मानस की राम-कथा का परमराम चतुर्वेदी किताब महल इलाहाबाद प्र. सं. पृ. ७६ ७७

२ दे 'राम-कथा' का नामिण चले पृ. ३५ ७

३ वही पृ. ५७ =

म, भी राम कथा आती है पर उनमें उसका रूप अधिकतर 'वाल्मीकि रामायण' से प्रभावित है। ऐसा जान पड़ता है कि बाद जातको में राम-कथा का रूप 'वाल्मीकि रामायण' से स्वतंत्र—बदाचित् लोचानुसृति पर आधारित रहा, और बाद के जातको की कथा रामायण से प्रभावित हो गयी।^१

(11) जन साहित्य में

जन-ग्रंथों में राम कथा का रूप हिन्दू पौराणिक राम-कथा से तो भिन्न है ही, उसके श्वेताम्बरी और दिगम्बरी दो रूपान्तर भी हैं। श्वेताम्बरी राम कथा-परम्परा विमल सूरि द्वारा 'पद्म चरित' का अनुसरण करती है। इस परम्परा में रविपेण-कृत 'पद्म चरित' अथवा 'पद्म पुराण' (संस्कृत) तथा स्वयम्भूट्टन 'पद्म चरित' (प्राकृत) प्रथम उल्लेखनीय हैं। दिगम्बरी परम्परा गुणभद्र के 'उत्तर पुराण' का, जो जिनसेन के आदि पुराण का पूरक ग्रंथ है, अनुसरण करती है। जन रामायण (स्वयम्भू के पद्म चरित) के अनुसार, राम का विवाह सीता के अतिरिक्त सात अन्य कन्याओं से हुआ था और लक्ष्मण का सोलह राजकुमारियों के साथ। सीता रावण-मदोदरी की सत्तान थी जिसे अनिष्टकारी होने के कारण मज्जूषा में बंद करके फेंक दिया गया था और वह जनक को मिल गयी थी। सीता-हरण वाराणसी के समीपवर्ती वन में नारद द्वारा उत्तेजित किये जाने पर रावण ने किया था। रावण का वध लक्ष्मण ने किया था और फलस्वरूप रोग ग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हुई तथा वह नरक-वास भी भोगना पड़ा।^२

गुणभद्र के 'उत्तर पुराण' में राम-कथा का रूप इस प्रकार है—दशरथ वाराणसी के राजा थे। उनके चार पुत्र थे, जिनमें से राम की माता का नाम सुबाला और लक्ष्मण की माता का नाम ककेयी था। भरत तथा शत्रुघ्न की माताओं के नाम नहीं दिये गये हैं। सीता मदोदरी के गर्भ से उत्पन्न रावण की पुत्री थी जिसे अनिष्टकारी जानकर रावण ने एक मज्जूषा में बंद करके मारीच के द्वारा मिथिला में गड़बा दिया था। हल जीतते समय जनक को सीता मिल जाती है और वह उसे पुत्रीवत् पालते हैं। उसके विवाह के उपलक्ष्य में जनक एक वदिक यज्ञ करते हैं जिसके रक्षाध राम और लक्ष्मण को बुलाया जाता है। सीता का विवाह राम से हो जाता है। रावण यज्ञ में निमग्न नहीं होता, इससे चिढ़कर और नारद द्वारा सीता के सौन्दर्य की प्रशंसा सुन कर वह वाराणसी के समीपवर्ती चित्रकूट से उसे हर ले जाता है। लंका में राम रावण युद्ध होता है। राम रावण को मार देते हैं और दिग्विजय करते हुए वाराणसी लौट आते हैं।^३

गुणभद्र द्वारा प्रस्तुत राम कथा के इस रूप में न तो ककेयी को प्राप्त दो वरों के कारण राम-वनवास का उल्लेख है न पचवटी, दण्डकवन, जटायु, शूषणखा, छर-

१ मानस की रामकथा आ० परशुराम चतुर्वेदी पृ० ७६

२ वही पृ० ८०-८१

३ जन साहित्य और इतिहास श्री नाथूराम ग्रेमी, हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, पृ० २७६

दूषण वध आदि का है। सीता-परित्याग की घटना भी नहीं दी गयी है। गुणभद्र की राम कथा का जानकी जन्म प्रसंग 'अद्वैत रामायण' के अनुसार है और 'पञ्चम चरित' तथा 'पद्म चरित' का वाल्मीकि रामायण के ढंग का। बौद्ध कथा और जन कथा में साम्य इस बात में है कि दशरथ दोनों में वाराणसी के राजा बताये जाते हैं और दोनों में ही सीता परित्याग तथा लव कुश आदि का प्रसंग नहीं है। दोनों में अंतर इस बात का है कि जब बौद्ध कथा में राम बोधिसत्व के रूप में हैं और उनके चरित के सत्य, अहिंसा आदि शील गुण उन्हें बुद्धत्व की कोटि में पहुँचाते जान पड़ते हैं तब जन कथा रूप में वे नौ बलदेवों में से एक हैं जिनके जीवन की परिणति जन धर्म में दीक्षित होकर मुक्ति का अधिपति बनने में होता है। जन कथा बौद्ध कथा रूप की अपक्षा जटिल है। बौद्ध-कथा रूप को सादगी और सरलता उसके प्राचीन होने की छोटक है।^१ यों इन सभी परम्पराओं के सामने रामकथा का कोई लोकानुभूति आधारित रूप अवश्य रहा होगा।

(इ) पुराणों में राम-कथा

पुराणों के षण्ण विधय के अन्तर्गत जिन पक्ष लक्षणों का उल्लेख पहले हो चुका है, उनमें अंतिम लक्षण 'वशानुचरित' का वर्णन है। प्रायः सभी पुराणों में इस लक्षण का निर्वाह हुआ है, पहले ही अयोध्या के सम्बन्ध में 'यतिक्रम' बरता गया हो। वशानुचरित के अन्तर्गत न केवल सूर्य और चन्द्र वश के प्रतापी राजाओं का नामोल्लेख होता है बरन उनके द्वारा किये गए महान कार्यों का विवरण भी दिया जाता है। इसी रूप में राम चरित का वर्णन पौराणिक साहित्य में हुआ है। 'भाकण्डेयपुराण' 'वामन पुराण' 'मत्स्य पुराण', 'लिंग पुराण' तथा 'अविष्कृत पुराण' का छोड़कर शेष पुराणों में राम कथा का किसी न किसी रूप में उल्लेख मिलता है। 'वाल्मीकि रामायण' की राम कथा को आधार बनाते हुए विभिन्न पुराणों में राम कथा के रूपान्तर पर नीचे विचार किया जाएगा।

'ब्रह्म पुराण'^२ में राम कथा उल्लेख बहुत संक्षिप्त रूप में अर्जुन वासुदेव माहात्म्य वर्णन के प्रसंग में हुआ है। सीताहरण, राम सुग्रीव मन्त्री, बालि वध, सतु वध आदि घटनाओं की कवच नाम गणना मात्र की गयी है, अतः राम कथा के विकास की दृष्टि से इस पुराण में कोई नवीनता नहीं।

पद्म पुराण के पाताल खण्ड^३ और पठोत्तरखण्डोत्तराद भाग^४ में राम-कथा के कई प्रसंगों का फुटकल वर्णन प्राप्त होता है। पाताल खण्ड में मुख्यतः रामायण के उत्तर काण्ड की कथा का वर्णन है जिसमें लोकापवाद—विशयत रजक द्वारा सीता के चरित्र के

१ 'मानस की रामकथा' पृ० ८२-८४

२ अष्टाध्याय, १७६ श्लोक ३७-३९

३ पद्म पुराण पाताल खण्ड अध्याय १।११ ३० ४३ ४६ ५२ ६८ १०४ १०५, ११६ ११७

४ पद्म पुराण उत्तर खण्ड अध्याय २४२-२४४

प्रति लोछन सगने से राम द्वारा सीता का परिष्कार, सहमण का सीता को वन में छोड़ने जाना, सीता-सहमण सवाद, वाल्मीकि के आश्रम में सब कुश की उत्पत्ति, उनकी शिखा दोना, राम द्वारा अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन, श्यामकण अश्व के रक्षाय शत्रुघ्न, हनुमान, मुशोव आदि वीरो का जाना, सब-कुश द्वारा इन वीरा की पराजय, सीता की आज्ञा से सब-कुश का राम के समीप गमन, सहमण के साथ सीता का रामाश्वमेध-यज्ञ मण्डप में आगमन आदि प्रसंगों का वर्णन है। युद्ध-काण्ड के प्रसंगों में राम का वनवास से प्रत्यागमन, भरत हनुमान, राम-भरत समागम, राम का अयोध्या प्रवेश, राम का राज्याभिषेक और राम राज्य की मुख्यवस्था आदि प्रसंगों का वर्णन है। सीता हरण से लेकर राम-रावण-युद्ध तक की बहुत-सी घटनाओं का कोई उल्लेख इसमें नहीं है, उसके पूर्व के राम-चरित का भी नहीं। 'पद्म पुराण' के उत्तरखण्ड में इस कमी की पूर्ति कर दी गयी है। उसमें राम कथा का रामावनार वारण प्रसंग और राम जन्म से लेकर राम के वनवास में अयोध्या लौटने, गमनवती सीता को स्वागम, सीता के दिव्यघाम जान तथा राम के महा-प्रयाण करने तक की घटनाओं को संक्षेप में समेट लिया गया है। इस प्रकार पाताल खण्ड और उत्तरखण्ड दोनों को मिलाकर संपूर्ण राम कथा का वर्णन 'पद्म पुराण' में एक प्रकार से मिल जाता है।

'पद्म पुराण' की राम कथा में वाल्मीकि रामायण के कथा रूप से जो भिन्नताएँ मिलती हैं वे निम्नांकित हैं —

- (१) 'वाल्मीकि रामायण' में वानर आदि का जन्म ग्रहण कर, रामावतार में, रावण वध काय में विष्णु की सहायता करने की बात देवताओं से ब्रह्मा द्वारा कही गयी है परन्तु 'पद्म पुराण' में स्वयं विष्णु द्वारा।
- (२) राजा दशरथ ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उससे अग्नि-कुण्ड से पापस-पात्र लेकर अग्निदेव नहीं आविर्भूत हुए जसा कि 'वाल्मीकि रामायण' में है, वरन् स्वयं विष्णु प्रकट हुए। यही खीर का विभाजन तीनों मारियो में इस प्रकार हुआ है—राजा दशरथ ने विष्णु प्रदत्त सारी खीर का आधा आधा भाग कौसल्या तथा ककेयी को दे दिया, और फिर सुमित्रा को कौसल्या तथा ककयी ने अपने अपने भाग का बँटोश दिया।^१ इसी कारण राम-सहमण और भरत शत्रुघ्न का युग्म सत्सर में प्रसिद्ध हुआ।^२
- (३) कौसल्या को राम ने पदा होते ही शख चक्र-पदम-गदाधारी विष्णु रूप में अपना विराट् दशन कराया।^३ इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के पुरुषोत्तम राम 'पद्म पुराण' में ईश्वर का रूप ग्रहण कर लेते हैं।

१ पद्म पुराण उत्तरखण्ड अ० २४२ श्लोक २६ ३०

२ वही श्लो ५१ ६१

३ वही श्लो० ६६

४ वही श्लो० ८२ ८८

- (४) विश्वामित्र ने जब राम लक्ष्मण की माँग राजा दशरथ से की, तब उन्होंने बिना आपत्ति उन्हें अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया ।^१
- (५) दशरथ के द्वारा मुनिकुमार श्रवण की अनजान में हत्या तथा अधतापस के शाप की अन्तकथा का इसमें उल्लेख नहीं है । किन्तु, जयन्त-कथा का उल्लेख है ।^२
- (६) यहाँ शूषणघा के नाक बान की लक्ष्मण ने नहीं, स्वयं राम ने काटा है ।^३
- (७) राम के हाथों अपने वध की आकांक्षा से रावण सीता का हरण करता है ।^४
- (८) यहाँ मूंग रूप मारीच के पीछे पीछे राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं सीता अकेली ही कुटिया में रह जाती हैं । रावण को साधु वैश धारण का भी कोई उल्लेख यहाँ नहीं है ।^५
- (९) शबरी के आख्यान का बाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं है किन्तु 'पद्म पुराण' में शबरी द्वारा प्रेम भक्तिपूर्वक मधुर फल मूलादि से राम लक्ष्मण का संस्कार किए जाने और राम द्वारा उस परम पद दिए जाने का उल्लेख आता है ।^६ हाँ, जूठ बेर छिसाने वाली घटना का यहाँ कोई जिक्र नहीं है ।
- (१०) यहाँ राम द्वारा सीता का पता पूछने पर, गोदावरी के चुप रह जाने पर उसके जल के ताल हो जाने का शाप राम ने दिया है ।^७
- (११) हनुमान के हाथ सहिदानी के रूप में राम द्वारा अपनी मुद्रिका भजने का यहाँ उल्लेख नहीं है ।
- (१२) यहाँ राम ने पहले दाहक बाण मारकर समुद्र को सुखा दिया है, फिर समुद्र की प्रायना पर वरुणास्त्र का प्रयोग कर उसे पुनः जलपूरित कर दिया है ।^८
- (१३) पद्मपुराण के पाताल खण्ड में राम के अश्वमेध-यज्ञ का जो विवरण प्राप्त है, वह 'अमिनीय अश्वमेध' के अतिरिक्त अन्यत्र कम ही मिलता है । बाल्मीकि रामायण में रामाश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन उत्तरकाण्ड में आया है, वह बहुत संक्षिप्त है और उसमें शत्रुघ्न आदि योदों का अश्व

१ वही श्लो० ११३ ११४

२ वही, श्लो० ११५ २११

३ वही श्लो २४६

४ वही श्लो० २४५ और २४८

५ वही श्लो २४४ २४५

६ वही श्लो० २६७ २७०

७ वही श्लो० २७३ २७४

८ वही श्लो० २१७ २१८

रक्षा के लिए उसने साथ जाने का कोई उल्लेख नहीं है। 'पद्म पुराण' में यह अश्र वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा विशय है। अश्रवमेध-यन का अश्रव जब वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचता है तब सब उसे बाँध लेता है। सब ओर शत्रुघ्न का घोर युद्ध होता है।^१ जो शत्रुघ्न सत्रिणासुर जैसे राक्षस का भयपुत्री में बध कर चुके होते हैं, वही सब के सम्मुख अपने को निबल पाते हैं। फिर भी, युद्ध में सब आहत होकर भूच्छित हो जाते हैं। सब के निपात से सीता चिंतित हो उठती है। तभी सयोग से कुश महाकासपूर से लौट आते हैं और वे शत्रुघ्न से युद्ध रत हो जाते हैं। सब की भूच्छा भी टूटती है। फिर तो कुश और सब ने गजब ठा दिया। शत्रुघ्न, हनुमान और सुग्रीव सभी महारथियों को बाँध डाला। सुग्रीव और हनुमान सीता को सुनाकर राम रावण के प्रसंग का वगन करते हैं। सीता उन्हें पहचान जाती हैं। पुत्रा से कहकर उन्हें वधन-भुवत कराती हैं।^२ सब-कुश कितने भोलेपन से अपनी माँ से कहते हैं कि 'माँ, एक यज्ञाश्रव आया है जिसके लसाट पर किसी दाशरथि राम का यह स्वर्ण पत्र मड़ा है कि एक मेरी माता ने ही बीर पदा किया है, दूसरा कोई क्षत्रिय हो, तो इसे पकड़े, अथवा मेरी अधीनता स्वीकार करे, तो क्या माँ तू क्षत्रिया नहीं है क्या तू बीरो की माता नहीं है? इसीलिए हमन अश्रव को पकड़ लिया'। सीता सब-कुश को प्रथम बार ही बतलाती हैं कि दाशरथि राम ही तुम्हारे पिता हैं और शत्रुघ्न तुम्हारे पितृव्य। सीता उनसे यज्ञाश्रव को भी भुवत कराती हैं। शत्रुघ्न आदि अश्रव के साथ अयोध्या लौटते हैं। राम से सारा वृत्तान्त कहते हैं। इसके अनन्तर सब कुश सीता की आज्ञा से राम के समीप जाते हैं और वाल्मीकि की प्रेरणा से रामचरित का गायन करते हैं। लक्ष्मण आकर सीता को राम के वन-मण्डप में लिवा लाते हैं।^३

(१४) 'पद्म पुराण', पाताल खण्ड में सीता परित्याग प्रसंग भी एक ऐसा प्रसंग है जो इसी रूप में वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। एक घोड़ी का आधी रात को दूसरे के घर से आयी अपनी स्वराचारिणी पत्नी को पीटमा और अपनी माता द्वारा मना करने पर यह कहना कि मैं राजा राम नहीं हूँ जिन्होंने राक्षस के घर में रही सीता को अंगीकार कर लिया।^४ चरो द्वारा जब इस घटना की रिपोर्ट रामचन्द्र को मिलती है

१ 'पद्मपुराण' पाताल खण्ड सर्ग ५४ और ६०-६२

२ वही सर्ग ६३-६४

३ वही सर्ग ६६

४ वही सर्ग ६७

५ वही सर्ग ५६ श्लो २३-२५

राम ^१सम्मुख उनके यग्न में नहीं उपस्थित होती, वरन् सब-कुछ के कुछ बड़े हो जाने पर उन्हें बाल्मीकि को सौंप कर वे पृथ्वी देवी के लोचन में चली गयीं ।^२ राम ने इसके बाद तेरह हजार वर्ष तक अछण्ड रूप से अग्निहोत्र किया ।^३

अग्नि पुराण^४ के सात अध्यायों^५ में राम कथा का वणन बाल्मीकि रामायण^६ के आधार पर किया गया है । पुराणकार ने यह पहले ही कह दिया है—

रामायणमहं वक्ष्ये नारदेनोदितं पुरा ।

बाल्मीकये यथा तद्वत् पठितं भुक्तिमुक्तिदम् ॥^७

और अन्त में भी—

बाल्मीकिर्नारदाच्छ्रुत्वा रामायणमकारयत् ।

सविस्तरं यदतच्छ मृणुयात्स दिवं व्रजेत् ॥^८

‘बाल्मीकि रामायण’ की कथा का इसमें इतनी निष्ठा से अनुकरण किया गया है कि किसी मुख्य बात का उल्लेख छूटने नहीं पाया है और कोई नयी उद्भावना आने नहीं पायी है । पर तु आगर में सागर भरते हुए भी वणन में सरसता है ।

‘ब्रह्मवत्स पुराण’^९ में वेदवती के सीता के रूप में जन्म ग्रहण करने की कथा के अन्तर्गत राम कथा का वणन संक्षेप में आया है । परन्तु सीता जन्म और छाया सीता की अन्तकथाओं के कारण इसका महत्व है । सीता-जन्म के सम्बन्ध में बताया गया है कि सीता पूर्वजन्म में कुशध्वज की पुत्री वेदवती थीं । वेदवती का आश्विन संवत्स में मह है कि वह वैदा होते ही वेदध्वनि कर उठी थी । पुष्कर क्षेत्र में उसने एक मन्वन्तर तक विष्णु के प्रीत्यय कठिन तपस्या की । आकाशवाणी हुई कि साक्षात् हरि तुम्हारे पति होंगे । किन्तु वेदवती इतने से ही सतुष्ट न हुई । उसने ब्रध्मावत पर्वत पर जाकर पहले से भी अधिक कठिन तपस्या आरम्भ कर दी । एक बार दुरासना रावण वहाँ आया । वेदवती ने उसका आतिथ्य किया पर रावण के मन में पाप-वासना जागी, उसने बल पूर्वक वेदवती को धर्षित करना चाहा, पर उसके तेज से सहम गया । वेदवती ने योग द्वारा शरीर त्याग कर दिया । वही वेदवती अगले जन्म में सीता हुई और हरि रूप राम उसके पति हुए । उसीके हरण के कारण रावण का विनाश हुआ ।

इस पुराण में छाया सीता की कहानी इस प्रकार आयी है—वनवात के दिनों में अग्निदेव राम के पास आये और बोले कि अब सीता हरण का समय आ गया है । आप मेरी पुत्री को मेरे पास छोड़कर उसकी छाया ही अपने पास रखें, फिर परीक्षा काल आने पर मैं आपको सीता सौटा दूंगा । किन्तु अग्नि ने राम से कहा कि आप

१ वही अ ११ श्लो० १५

२ वही अ ११ श्लो १८

३ अध्याय ५ ११

४ अग्निपुराण अ० ३, श्लो १

५ अग्निपुराण अ० १२ श्लो १३

६ ब्रह्मवत्स पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय १४

इस रहस्य को लक्ष्मण तक से न कहें। अग्नि ने योग से असली सीता के रूप गुणवाली माया की सीता बनाकर राम को दे दी। जब रावण-वध के अनन्तर सीता ने चरित्र-परीक्षा देने के लिए अग्नि प्रवेश किया तब अग्निदेव ने असली सीता राम को लौटा दी। पर, छाया-सीता ने अग्नि देव से पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तब अग्नि देव ने उसे पुष्कर में जाकर तप करने को कहा। छाया-सीता ने तीन लाख दिव्य वर्षों तक तप किया और स्वर्ग में लक्ष्मी बन गयी। उसकी एक कथा इसमें यह भी दी है कि अग्नि प्रवेश के समय निकलकर जब पतिव्रता छाया-सीता ने पाँच बार 'पति दो पति दो' कहा, तब विनोदी मित्रजी ने उसे धर दे दिया कि तेरे पाँच पति होंगे। इसी से सत्य युग की वेदवती और वत्सा की सीता द्वार में शोषदी बनी जिसके पाँचा पाण्डव पति बने।^१

ब्रह्मवत्स पुराण के 'कृष्ण-जन्म-खण्ड' के अन्तगत भी रामोपाख्यान आया है जिसमें अहल्या-उदार की कथा के उल्लेख के अतिरिक्त शूषणखा के ही कुब्जा के रूप में अवतरित होने की अन्तकथा का उल्लेख है। कथा में अन्य कोई विशेषता नहीं।

'स्कन्द पुराण' के 'माहेश्वर खण्ड' और 'ब्रह्म खण्ड' के अन्तगत राम-कथा के विविध प्रसंग का वर्णन आया है। माहेश्वर खण्ड में रामावतार का जो उल्लेख हुआ है, वह अत्यन्त सूक्ष्म है। राम कथा के कुछ पात्रों की नाम चर्चा मात्र हुई है। सीता का जनक की पुत्री के रूप में उत्पन्न होना कहा गया है पर उसे पूर्व जन्म में साक्षात् ब्रह्मविद्या या वेदवती बताया गया है। 'स्कन्द पुराण' के ब्रह्मखण्डातगत सेतु माहात्म्य वर्णन^२ और धर्मारण्यमाहात्म्य-वर्णन^३ के प्रसंग में राम कथा के कुछ प्रसंगों का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन हुआ है। इसमें कथा विकास की दृष्टि से तो कोई उल्लेखनीय बात नहीं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटनाओं की ही सरसरी तौर पर चर्चा की गयी है, किन्तु एक बात इसमें विशेष है कि प्रत्येक घटना की तिथि पुराणकार ने दी है। इसी से पता चलता है कि विवाह के समय राम की अवस्था पन्द्रह वर्ष की और अयोनिजा सीता की छ वर्ष की थी। इस प्रकार उनकी अवस्थाओं में नौ वर्ष का अंतर था। विवाहोपरान्त बारह वर्ष तक ये दम्पति अयोध्या में सुखपूर्वक रहे। बनवास से लौटने पर सीता ३३ वर्ष की थी और राम ४२ वर्ष के। सीता चौदह मास दस दिन रावण के बध्न में रहीं। राम को जब पञ्चवटी में रहते साढ़े छ वर्ष हो गये थे, तब शूषणखा की उन्होंने विरूप किया। राम ने ग्यारह सहस्र वर्ष तक राज्य किया। इनके अतिरिक्त अयोध्या छोटी-छोटी घटनाओं की मास तिथियाँ दी हुई हैं।

सेतुमाहात्म्य-वर्णन (४४वें अध्याय) में लक्ष्मण द्वारा कुम्भकण-वध के प्रसंग

१ ब्रह्मवत्स पुराण प्रकृति खण्ड १४।५० १४

२ ब्रह्मवत्स पुराण कृष्णजन्म खण्ड अध्याय ६२

३ स्कन्द पुराण माहेश्वर खण्ड अध्याय ८

४ अध्याय २ और ४४ ४७ तथा ५२

५ अध्याय ३० ३५

में राम रावण युद्ध का भी उल्लेख है, परन्तु घटना क्रम में कोई नवीनता नहीं। इन्द्र जीत के द्वारा नागपाश में राम-सदमण का बाँधना और गरुड़ जी का आकर उनको उससे मुक्त करना, कुबेर द्वारा भेजे अभिमन्यु जल से राम पक्ष के महारथियों का अपने नेत्र धोना, इन्द्र द्वारा राम के लिए अपना रथ भेजना आदि घटनाओं का उल्लेख हुआ है।

सेतुबन्धन माहात्म्य बंधन (दूसरे अध्याय) में बतलाना है कि जब राम द्वारा पूजित होने पर भी समुद्र ने दशन नहीं दिया तब राम ने क्रोधपूर्वक एक अग्नि बाण छोड़ा जिससे समुद्र में दाह उठी और वह हाथ जोड़े स्तुति करता हुआ राम के सामने प्रकट हुआ। उसने यह उपाय बताया कि आपकी सत्ता में मल नामक जो बानर है, वह विश्वकर्मा का पुत्र है। वह अपने हाथ से छूकर जो तण काष्ठ या पाषाण मुझमें डाल देगा, उसे मैं धारण करूँगा और इस प्रकार सत्ता तक जाने के लिए सेतु तैयार हो जाएगा। इसी विधि से राम ने दश योजन चौड़ा और सौ योजन लम्बा सेतु मल के द्वारा तैयार कराया। इस सेतुबन्धन के दशन और वहाँ स्नान का बहुत माहात्म्य वर्णित है।

देवीभागवत पुराण में दो स्थलों पर राम बन्धन का संक्षिप्त उल्लेख हुआ है, एक तृतीय स्कंध में^१ और दूसरे नवम स्कंध में।^२ तृतीय स्कंध में ध्यात जी के मुख से जनमजय के सम्मुख राम चरित का वर्णन कराया गया है। इसमें बताया कि कोई नवीन बात नहीं। सीता को यहाँ लम्बी का अल व बताया गया है। दो बरों में से एक बर का अर्पण राम को बनवाने श्रुपण्डा का विरूपीकरण, राम के सहायताय सदमण का भेजत समय सीता का दुर्वचन-बन्धन और उनका चरित पर साँछन लगाना तथा दुरभिसन्धि से उठे भरत प्रेषित बताना साधु-वश में आकर रावण द्वारा सीता-हरण रावण जटायु-युद्ध राम का विलाप सुग्रीव राम-भ्रात्री हनुमान द्वारा सीता शोध बालि-वध मल द्वारा सेतु बंध आदि सभी घटनाएँ पूर्ववर्णित ढंग से अंकित की गयी हैं। एक ही नवीन बात इस प्रसंग में यहाँ मिलती है कि सीता शोकविक्षुब्ध राम को नारद जी देवी भगवती का आश्विन मास में वन उद्यापन करने का परामर्श देते हैं। राम अनुष्ठान करते हैं और देवी भगवती उन पर प्रसन्न होकर रावण पर विजय प्राप्त करने तथा एकादश सहस्र वष तक राज्य करने का वरदान देती हैं।

‘देवीभागवत पुराण के नवम स्कंध के सोलहवें अध्याय में सीता चरित-वर्णन के प्रसंग में राम के जो वृत्त वर्णित हैं वह दास में नमस् के बराबर हैं। पुराणकार ने अपना ध्यान सीता के पूज्यत्व वृत्तांत पर ही अधिक केन्द्रित किया है। सीता का पूज्यत्व में दुर्गध्वज की पुत्री बन्धनी होना बन्धनी द्वारा हरि की पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक मन्त्र तक उपस्था करना आकाशवाणी द्वारा उद्य इसका आश्वासन

मिलना, फिर भी गन्धमादन पर जाकर उसकी और कठिन तपस्या, रावण का उसे देखकर काम-पीडित होना उसे पकड़ना, वेदवती का योग बल से देह त्याग करना, अगले जन्म में उसका सीता होना, सीता हरण के पूर्व अग्निदेव की सम्मति से राम का वास्तविक सीता को अग्नि के सिपुद कर देना, छाया सीता का ही हरण, रावण-वध के उपरांत अग्निदेव द्वारा असली सीता की वापसी, राम द्वारा छाया सीता को पुष्कर में आकर तप करने का परामर्श, छाया सीता द्वारा तीन लाख वर्ष तक तप और अतंत स्वर्ग में सक्ष्मी बन जाना जिसका अंश वह यो, वास्तविक सीता के पति को प्राप्त कर लेने पर छाया सीता का शकर से पाँच बार पति दो, पति दो' कहना रसिक शिव द्वारा उस पाँच पतियों की पत्नी होने का वरदान इसी वरदान के फलस्वरूप द्वापर युग में उसका यन् कृण्ड से उदभूत अयोनिजा द्रौपदी बनना और पंच पाण्डवों से विवाहित होना आदि उपाख्यान संक्षेप में वर्णित हैं। 'ब्रह्मवत्स पुराण' में यह उपाख्यान इसी रूप में कुछ विस्तार से वर्णित है। 'वेद्योभाषवत्' में राम से अधिक सीता का प्राधान्य दिखाने के लिए इन कथाओं का वर्णन हुआ है। राम की विजय देवी के वरदान से हुई इस पर इसमें विशेष बल है।

'कूर्म पुराण' की ग्राही संहिता में^१ इक्ष्वाकु वंश वर्णन प्रसंग में राम-कथा का भी सामान्य उल्लेख हुआ है। कथा का अस्थिपिण्ड मात्र ही है, उसमें मासलता नहीं, और पिण्ड भी वाल्मीकि रामायण का है। अतः राम कथा विकास की दृष्टि से इस पुराण का महत्त्व नहीं है।

'अध्यात्म रामायण' जो ब्रह्माण्ड पुराण के उत्तरखण्ड के अंतर्गत माना जाता है,^२ राम-कथा विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि उत्तर भारत को जिस ग्रंथ रत्न ने अपनी दिव्य आभा से गत चार सौ वर्षों में देदीप्यमान रखा है उस गोस्वामी तुलसीदासकृत 'रामचरित मानस' में इस ग्रंथ का सर्वाधिक आश्रय लिया गया है। राम-कथा को संस्कृत में इतना विस्तार 'वाल्मीकि रामायण' के उपरांत इसी ग्रंथ में मिला है। यद्यपि इसमें उपदेशों की भरमार है तथापि इसका कथा भाग भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। 'वाल्मीकि रामायण' की तुलना में इस ग्रंथ में कथा रूप की जो भिन्नता या नवीनता मिलती है उसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है —

- (१) रावण द्वारा सताये जाने पर इंद्रादि देवतागण ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु के पास। ब्रह्मा विष्णु स कहते हैं कि मेरे वर (देव गणव राजस सबस अवध्य) के कारण पुलस्त्यनदन विश्रवा का पुत्र रावण अत्यंत अभिमानो और अत्याचारी हो गया है। मैंने उसको मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है, अतः आप मनुष्य रूप धारण कर उस दैव शत्रु

१ ब्रह्मवत्स पुराण प्रवृत्ति खण्ड अ १४

२ अध्याय २१

३ दे ॥ हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर बिल्ड १ डा विटरनिल ५० ५७६

का वध कीजिए।^१ विष्णु को भी स्मरण आ जाता है कि उन्होंने कश्यप और अदिति की तपस्या से सतुष्ट होकर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त होने का वर दिया था। अब चूँकि [कश्यप और अदिति पृथ्वी पर दशरथ और कौसल्या के रूप में विद्यमान हैं^२ अतः यह मौका अच्छा है। ब्रह्मा जी की अनुरोध रक्षा भी हो जाएगी और कश्यप-अदिति को दिये वर की पूर्ति भी। अतः वे ब्रह्मा को स्वीकृति दे देते हैं और कहते हैं—दशरथ यहाँ पुत्र रूप से पयक-पयक चार अशो में प्रकट होकर मैं कौसल्या के और अय दो माताओं के गर्भ से जन्म लूँगा। उसी समय मेरी योगमाया भी जनक जी के घर में सीता रूप से उत्पन्न होगी।^३

राम-जन्म की इस पूर्व-कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम, लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न सभी विष्णु के अवतार थे और सीता उनकी योग-माया। सीता के अयोनिजा या पृथ्वी-सुता होने की बात न कहकर उनके जनक पुत्री होने की बात कही है। 'धौमदमागवत' में भी ऐसा ही है। 'वाल्मीकि रामायण' की भाँति ही यहाँ विष्णु की सहायता के लिए पृथ्वी पर अपने अपने अश्व स वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करने की बात दत्तात्रेयों से ब्रह्मा ने कही है। कश्यप और अदिति को दिये गये वर की कथा वसिष्ठ जी राजा दशरथ को भी एक अवसर पर सुनाते हैं।^४

- (२) यहाँ भी हव्यवाहन अग्नि द्वारा प्रदत्त पायस का बँटवारा पदम पुराण^५ की भाँति हुआ है—कुल पायस (खीर) का आधा आधा कौसल्या और कनेयी को और उनके अश्वों का आधा-आधा भाग सुमित्रा को—'वाल्मीकि रामायण' की भाँति नहीं जहाँ तीनों रानियाँ द्वारा खीर खाकर गर्भवती होने की बात कही गयी है, उनसे हिस्सा बाँट की नहीं।

- (३) 'वाल्मीकि रामायण' से भिन्न, किन्तु 'पदम पुराण'^६ के समान अध्यात्म रामायण में रामचन्द्र जन्म से ही शङ्ख चक्र गदा पदम लिये चतुर्भुज रूप में कौसल्या को अपना दिव्य दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा यह दिव्य रूप देखा है।^७

१ अध्यात्म रामायण बालकाण्ड सर्ग २ श्लोक २४

२ वही सर्ग २ श्लोक २५-२६

३ वही सर्ग २ श्लोक २७-२८

४ अध्यात्म रामायण बालकाण्ड सर्ग ४ श्लोक १२-१८

५ पदम पुराण उत्तरखण्ड अ २४२ श्लोक १६-१९

६ वही श्लोक ८२-८३

७ अध्यात्म रामायण बालकाण्ड सर्ग ३ श्लोक १६-१८

८ वही सर्ग ३ श्लोक ३३

- (४) अहल्या का उद्धार करके रामचन्द्र लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ अभी मिथिला के माग मही थे कि उन्हें गया पार करनी पड़ी। केवट ने इस भय से रामचन्द्र को नाव पर चढ़ाने से मना कर दिया कि कहीं उसकी नौका भी उनकी चरण रज का स्पर्श कर नारी न बन जाय, फिर उसकी आजीविका का क्या होगा ?^१ आगे चलकर इस कथा रूप का गोस्वामी तुलसीदास ने अनुकरण किया है, बस प्रसंग बदल दिया है। तुलसीदास 'एहि घाट तैं थोरिक दूर अहे कटि लीं जल पाह दिखौं जू' (कवितावली) वाले पद को केवट के मुख से तब कहलाते हैं जब राम बनवाम के लिए चल पड़े हैं। तुलसीदास ने परशुराम का आगमन स्वयंवर-सभा में शिव धनुष के टूटते ही दिखाया है, पर 'अध्यात्म रामायण' में परशुराम रामचन्द्र आदि को विवाहोपरास मिथिला से तीन योजन चल चुकने पर मिलते हैं।^२ ऐसा ही 'वाल्मीकि रामायण' में है।
- (५) 'अध्यात्म रामायण' में कैकेयी द्वारा दो वर माँगने से पूर्व ही, देवताओं के भेजे नारदजी रामचन्द्र के पास आकर उन्हें आगाह कर जाते हैं कि दशरथ आपको राज्य भार सौंपने वाले हैं, यदि आपने यह स्वीकार कर लिया, तो रावण को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने की आपकी प्रतिभा का क्या होगा ?^३
- (६) इधर तो अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और उधर देवनागण सरस्वती देवी की मनुहार कर रहे हैं कि वे अयोध्या जाकर मयरा और कन्येयी के मन में प्रवेश करके राज्याभिषेक में विघ्न उत्पन्न करें।^४
- (७) 'वाल्मीकि रामायण' में कैकेयी स्वयं राजा दशरथ को स्मरण कराती है कि दशमुर सगाम में जब आप शत्रु द्वारा घायल करके गिरा दिये गये थे तब युद्ध स्थल में सारी रात जागकर मैंने अनेक प्रकार के प्रयत्न करके आपकी जीवन रक्षा की थी, उस समय आपने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये थे जिन्हें मैंने आपके ही पास धरोहर रख दिया था।^५ 'अध्यात्म रामायण' में मयरा कन्येयी को इन दो वरों का स्मरण कराती है। साथ ही जिस परिस्थिति में ये वर दिये गये थे, उसमें कुछ नवीं उद्भावना की गयी है। यहाँ बताया गया है कि जिस समय राजा दशरथ

१ यही सग ५ श्लोक २४

२ यही सग ७ श्लोक १

३ यही अयोध्या काण्ड सग १ श्लोक ३२ ३४

४ यही अयोध्या काण्ड सग २ श्लोक ४४ ४६

५ वाल्मीकि रामायण अयोध्या काण्ड सग ११ श्लोक १८ २०

दत्ता से युद्ध करने में निमग्न थे उस समय उनके बिना जाने राक्षसों की कील टूटकर गिर गयी तब ककेयी ने अपनी भंगुली उस कील के छिद्र में लगा दी थी और पति की प्राण रक्षा के लिए वह बहुत देर तक इसी स्थिति में रही थी। दत्तों को मार चुकने पर राजा दशरथ ने ककेयी को उस स्थिति में देखकर प्रसन्नता व्यक्त की थी और दो वर दिये थे।^१

१. (८) सीता राम से वन में चमने का आग्रह करती हुई कहती है कि आपन ब्राह्मणों के मुख से बहुत सी रामायणें सुनी होगी बताइए, उनमें से किसो में भी क्या सीता के बिना रामजी वन में गये हैं ?^२ इससे सूचित होता है कि राम क्या एक लोक क्या था और वह पुराणा में और ब्रह्मावत वाल्मीकि रामायण में भी ग्रहण किये जाने के पूर्व लाकानुश्रुति में अपना अस्तित्व रखती थी।

- (९) अध्यात्म रामायण में चित्रकूट में ककेयी राम के समक्ष अपने हृदय का अनुताप प्रकट करती है और कहती है कि दक्षी प्ररणा से ही उसने यह अशुभ काय किया है। राम भी उसको निर्दोष बतलाकर उसका प्रबोध करते हैं। ककेयी राम को भगवान मानकर चलते समय पत्नी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम करती है।^३ वाल्मीकि रामायण में ककेयी राम से चित्रकूट में कुछ नहीं कहती। राम ही भरत के चलते चलते उनसे कहते हैं कि माता ककेयी की रक्षा करना उस पर कौशल मत करना।^४

- (१०) शण्डकारण्य में जब रामचंद्र अगस्त्य मुनि के आश्रम में उनके दशनाथ जाते हैं तब अगस्त्य उन्हें उही के लिए पूर्वकाल में इंद्र द्वारा दिया हुआ एक घनुष तथा बाणों से सभी खाली न होने वाला एक तरकश और एक रत्नजटित खड्ग देते हैं।

- (११) महावक्त्र पुराण तथा भागवत पुराण में अग्निदेव असली सीता को उन्हें सौंपकर छाया सीता का अपने साथ रखने का सुझाव राम को देते हैं परंतु अध्यात्म रामायण में रामचंद्र स्वयं सीता से पंचवटी में यह कहते हैं कि रावण माघु वेश में आकर तुम्हारा हरण करने वाला है इसलिए तुम कुटी में अपनी छाया छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ, मेरी आजा में वहाँ अदृश्य रूप से एवं वध तक रहो तदनंतर रावण के

१ अध्यात्म रामायण अयोध्या काण्ड सर्ग २ श्लोक ६७-७१

२ वही अयोध्या काण्ड सर्ग ४ श्लोक ७८

३ वही अयोध्या काण्ड सर्ग ६ श्लोक १४-१८

४ वाल्मीकि रामायण अयोध्या काण्ड सर्ग ११२ श्लोक २७

५ अध्यात्म रामायण अरण्य काण्ड सर्ग ३ श्लोक ४२-४६

मारे जाने पर तुम पूर्ववत् मुझ पा लोगी।^१ सीता ने ऐसा ही किया, मायामयी सीता को कुटी में छोड़ व स्वयं अग्नि में अतर्द्धनि हो गयी।

(१२) 'अध्यात्म रामायण' में कबच राक्षस, जो पूर्वजन्म में पूर्वावसु गन्धर्व था, मरते समय अपना पुरुरूप धारण करके वाल्मीकि रामायण की भाँति सुग्रीव से मत्ती करने का सुझाव राम को स्वयं नहीं देता, वरन् वह सामने के आश्रम में रहनेवाली शबरी के पास उह भेज देता है और कहता है कि वही उहे सीता प्राप्ति का उपाय बताएगी।

(१३) 'अध्यात्म रामायण' से यह पता चलता है कि तारा प्रारम्भ में सुग्रीव की स्त्री न थी, वह बालि की ही स्त्री थी, बालि के मारे जाने के बाद वह सुग्रीव की भोग्या बनी।^२ सुग्रीव की भाया का नाम रुमा था, जिसे बालि ने वसपूर्वक छोन लिया था। बालि के मरने पर वह जी विलाप करती है उससे यह ध्वनित होता है।^३ अगद तारा से उत्पन्न बालि का पुत्र था।^४

(१४) अपनी जा झँगूठी राम ने सहिदानी के रूप में हनुमान को सीता को देने के लिए दी, उस पर उनके नामाक्षर गुद हुए थे।^५

(१५) 'अध्यात्म रामायण' में सुरसा राक्षसी नहीं, नागमाता है जिसे देव ताओ ने हनुमान की सामर्थ्य का पता लगाने के लिए भेजा है।^६

(१६) 'वाल्मीकि रामायण' में साता अशोक वाटिका में एक महल में राक्षसियों के पहरों में रहती है। हनुमान इसी स्थिति में उह देखते हैं^७ परन्तु 'अध्यात्म रामायण' में हनुमान उनको अशोक वाटिका में एक शिषपा (शीशम) के वृक्ष के नीचे बँठी हुई पाते हैं।^८

(१७) 'अध्यात्म रामायण' में सीता जयन्त द्वारा अपने साल अगूठे में घोंच मारने और राम द्वारा उसे दण्ड देने के लिए उसका पीछे तिनके का एक बाण छोड़ने आदि की कथा, अपनी पहचान के रूप में राम से कहने के लिए हनुमान को बताती है।^९ वाल्मीकि रामायण में भी यह कथा सीता ने हनुमान को सहिदानी के रूप में सुनायी है, पर उसमें और 'अध्यात्म

१ अध्यात्म रामायण अरण्य काण्ड सर्ग ७ श्लोक १२

२ वही विल्किपा काण्ड सर्ग ७ श्लोक ६

३ वही विल्किपा काण्ड सर्ग ३ श्लोक ११ और सर्ग ३ श्लोक २०

४ वही विल्किपा काण्ड सर्ग ७ श्लोक १ १२

५ वही विल्किपा काण्ड सर्ग ६ श्लोक २८ २९

६ वही सार काण्ड सर्ग १ श्लोक १ १२

७ वाल्मीकि रामायण सार काण्ड सर्ग १२ श्लोक १८ १९

८ अध्यात्म रामायण सुन्दर काण्ड सर्ग २ श्लोक ७ ८

९ वही सार काण्ड सर्ग ३ श्लोक ३ ६०

‘रामायण’ वाली कथा में अगर इतना ही है कि ‘वाल्मीकि रामायण’ में जब कि काव्येशधारी जयन्त सीता के उरोजो के बीच में घाव मारकर भागता है^१ तब अध्यात्म रामायण में उनके पर के लाल झगुठ में। कल्पित अध्यात्म रामायणकार की सीता के प्रति श्रद्धा भावना काव्य (जयन्त) द्वारा उरोजो का स्पष्ट सहन नहीं कर सकती थी चरण-स्पर्श ही उसे सह्य था।

- (१८) ‘अध्यात्म रामायण’ में हनुमान उस शिशुपा वध को छोड़कर जिसके नीचे सीता बठी थी अशोक वाटिका के सारे वृक्ष उखाड़ डालते हैं। और विभीषण के भवन को छोड़कर शेष सारी लका को जला डालते हैं। राम भवता पर कृपा का ही यह द्योतक था।
- (१९) रावण द्वारा फेंकी गयी शक्ति से जब लक्ष्मण आहत होकर मूर्च्छित हो जाते हैं और हनुमान को राम क्षीरसागर के तट पर स्थित द्वाणाचल में दुबारा सजावनी महोपघ लाने के लिए भेजते हैं तब गुप्तचरो से इसका पता पाकर रावण कालनेमि को उनके भाग में बाधा डालने के लिए भजता है। कालनेमि मायावी साधु बनकर हनुमान को मारने की चेष्टा करता है। पूरा ज में की अक्षरा ध्यायमाली मकरी के रूप में हनुमान का निगलने की चेष्टा करती है पर हनुमान से बधित हो वह शोषमुक्क हो जाती है। कालनेमि और ध्यायमाली का यह प्रसंग ‘वाल्मीकि रामायण’ में नहीं आया है।
- (२०) विभीषण हृदयजित (मघनाद) का वध उसी व्यक्ति के हाथ होना बताता है जिसने बारह वष तक आहार और निद्रा का त्याग कर दिया हो। लक्ष्मण ही इस शत को पूरा कर पाते हैं क्योंकि अयोध्या में आने के बाद राम की सेवा में उन्होंने इन दोनों वस्तुओं का त्याग कर दिया था।^२ इस प्रकार का उल्लेख ‘वाल्मीकि रामायण’ में नहीं आता।
- (२१) मघनाद वध के उपरान्त रावण को जब अपना विनाश निश्चित सा दीखने लगा, तब निराशा की स्थिति में वह गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उसने उनसे राम पर विजय पाने का उपाय पूछा। शुक्राचार्य ने उस एवान्त में हवन करने को कहा और बताया कि हवन-अनुष्ठान के निर्विघ्न समाप्त हो जाने पर होमाग्नि से एक बहुत बड़ा रथ, घोड़े, सरकण और बाण उत्पन्न होंगे। उन्हें पाकर तुम अजय हो जाओगे।^३ रावण ने अपने महल के तहखाने में यह यज्ञ आरम्भ किया, पर विभीषण

१ वाल्मीकि रामायण सुन्दर काण्ड सं. ३८ श्लोक १२ ३९

२ अध्यात्म रामायण मध्य काण्ड सं. ८ श्लोक ६४ ६६ और सर्व ९ श्लोक १२

३ यही मध्य काण्ड सर्ग १ श्लोक ८९

ने होम घूम को देखकर राम से अगदादि वानर सेनापतियों को यज्ञ भग करने के लिए भेजने की कहा। अगद आदि वानरो ने रावण के महल पर घावा बोल दिया। विभीषण की पत्नी सरमा ने सकेत से तहखाने की ओर निर्देश कर दिया। अगद ने मन्दोदरी को रावण के सम्मुख अपमानित किया। मन्दोदरी के विलाप और भत्सना को सुनकर रावण अनुष्ठान को अपूर्ण छोड़कर ही उठ गया।^१ 'वाल्मीकि रामायण' में यह प्रसंग नहीं आया है।

(२२) रावण की नाभि में अमृत कुण्ड है और जब तक वहां बाण नहीं मारा जाता, तब तक रावण के सिर और भुजाएँ कटने के बाद फिर फिर उग आएंगी और उसका वध नहीं होगा—राम को रावण का यज्ञ प्राण रहस्य विभीषण बताते हैं जिससे रावण को मारना उनके लिए सरल हो जाता है। 'वाल्मीकि रामायण' में यह प्रसंग भी नहीं है।

(२३) रावण को रथ पर और राम को रथहीन देखकर इंद्र का स्वर्ग से अपने सारथि मातलि के साथ अपना रथ राम के उपयोग के लिए भेजने की घटना तो 'अध्यात्म रामायण' में भी 'वाल्मीकि रामायण' के समान ही वर्णित है, परंतु इंद्र, यम वरुण, कुबेर, ब्रह्मा शिव आदि द्वारा सीता के सतीत्व का साक्ष्य भरने का यहाँ उल्लेख नहीं है। जब सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, तब ये सब देवता आविर्भूत तो होते हैं परंतु सीता के सतीत्व के विषय में वे कुछ नहीं कहते—राक्षसराज रावण के विनाश पर अपना आभार प्रकट करने के लिए ही वे मानो उपस्थित हुए हैं। अग्निदेव स्वयं अपने पास घरोरुरूप में रखी असली सीता को इन देवताओं और स्वर्ग से आगत राजा दशरथ के सम्मुख राम को बापन करवाते हैं। माया सीता के पति माँगने पर शिव द्वारा उसे पाँच पतियों का वरदान देने, या राम द्वारा उसे पुष्कर में रहकर तपस्या करने का आदेश देने आदि का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। अग्निदेव इस सम्बन्ध में इतना ही कहते हैं—माया सीता जिस काय के लिए रची गयी थी, उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गयी है।^२

(२४) रामचंद्र इंद्र को अमृत वरसाकर युद्ध में मारे गये समस्त वानरो को जीवित कर देने का आदेश देते हैं। इंद्र ऐसा ही करते हैं। सब मत वानर जी उठे पर मत राक्षस अमन स्पश होने पर भी नहीं जीवित हुए।^३

१ अध्यात्म रामायण युद्ध काण्ड सर्ग १० श्लोक १३ १४

२ वही युद्ध काण्ड सर्ग १३ श्लोक २२

३ वही युद्ध काण्ड सर्ग १३ श्लोक ३८ ४०

(२५) अध्यात्म रामायण के उत्तरकाण्ड में इस प्रसंग का भी उल्लेख है कि एक दिन सीता ने राम से कहा कि मेरे पास देवतागण आये थे। उन्होंने मुझ से निवेदन किया है कि मैं पहले वनकुण्ड में आ जाऊँ तो भगवान राम भी आ जाएँगे और इस प्रकार व सब सनाय हो जाएँगे। राम ने सीता को इसका उपाय यह बताया कि सोबापवान का बहाना लेकर मैं तुम्हें त्याग दूँगा, तुम वाल्मीकि आश्रम में रहोगी। फिर तुम लोक प्रतीति के लिए शपथ करके पच्ची विवर में समाकर वनकुण्ड घसी जाओगी।^१ राम और सीता के बीच यह योजना निश्चित हो जाती है और आगे उसी के अनुसार चला जाता है। इस उदभावना से सीता परित्याग की घटना मानवीय कष्टों का स्पष्ट नहीं कर पाती और एक नाटक बनकर रह जाती है।

(२६) सीता के विषय में सोबापवान की घटना रजक (घावी) से नहीं जाड़ी गयी है अपितु उसे सावजनिक चर्चा का विषय बताया गया है जिसकी सूचना राम के गुप्तचर उ हे देते हैं। अध्यात्म रामायण में भी 'वाल्मीकि रामायण' की भाँति अवमध्य-यन के अवसर को लेकर किसी सघट्ट का चित्रण नहीं किया गया।

(२७) वाल्मीकि सीता के सतीत्व का प्रमाण देने के लिए अपने समस्त तपस्या फल को दाँव पर लगाने की घोषणा करते हैं।^२

उपयुक्त उदभावनाओं जिनमें से कुछ तो 'अध्यात्म रामायण' में सबका नहीं है और जिनका अनुकरण परवर्ती राम-कथा कवियों में किया गया है के अतिरिक्त शेष राम कथा 'वाल्मीकि रामायण' से मिलती जुलती है।

(च) कतिपय अन्य काव्यों में राम-कथा

कालिदासकृत 'रघुवंश' की रचना उपयुक्त महापुराणों में से कवियों के द्रव्य हो चुकी होगी इसलिए काल क्रम की दृष्टि से कथा विकास पर विचार करने के लिए 'रघुवंश' का उल्लेख इससे पहले ही होना चाहिए था। फिर भी 'वाल्मीकि रामायण' की तुलना में 'रघुवंश' में वर्णित राम कथा की भिन्नताओं पर यहाँ संक्षेप में विचार किया जाएगा।

(१) देवतागण ब्रह्मा को साथ लेकर नहीं अकेले ही विष्णु के पास रावण के अत्याचारों के सत्तास का वर्णन करने जाते हैं। विष्णु ने स्वयं ही दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित होने की बात कही है क्योंकि ब्रह्मा के वर के अनुसार रावण केवल देवताओं से ही अवध्य था,

^१ अध्यात्म रामायण सग ४ श्लोक ३५-४४

^२ वही सग ४ श्लोक ३२-३३

मनुष्यों से नहीं।

- (२) 'वाल्मीकि रामायण' के सट्ठ'रघुवश' में भी अग्निदेव पायस का पात्र लेकर उपस्थित होते हैं परन्तु यहाँ रानियों में खीर का बँटवारा 'पदम पुराण' के अनुसार हुआ है।
- (३) राम पैदा होते ही चतुर्भुज विष्णु के रूप में कौसल्या को दर्शन नहीं दत्त वरन् वामनावतारी वेश में वे सब रानियों को उनकी रक्षा करते हुए स्वप्न में दिखायी देते हैं।^१
- (४) महाराज दशरथ राम सम्मन को विश्वामित्र के साथ, बिना ननुनच किए प्रसन्नतापूर्वक भेज देते हैं।
- (५) जनकपुरी का घनुष-यज्ञ देखने जाते हुए राम, तपस्वी गौतम के निजन आश्रम में शिला रूप में पड़ी अहल्या को अपनी चरण रज स्पश कराकर तार देते हैं।^२ 'वाल्मीकि रामायण' में अहल्या को शिला बनने का शाप गौतम ऋषि ने नहीं दिया है प्रत्युत यही कहा है कि 'तू इसी स्थान पर हजारों वर्ष तक वास करेगी और तेरा भोजन केवल पवन होगा और तू कुछ भी न खा सकेगी, (मेरे शाप से) अपनी करनी का फल भोगती हुई भस्म में पड़ी रहेगी। तू इसी स्थान पर अवश्य होकर रहेगी अर्थात् तुझे कोई भी प्राणी नहीं देख सकेगा।'^३
- (६) रघुवश में, परशुराम जी से रामचन्द्र की भेंट, विवाहोपरांत मिथिलापुरी से चल चुकने पर भाग में हुई है। ऐसा ही 'रामायण' में भी है। किन्तु दशरथ की मृत्यु होने पर भरत को ननिहाल से बुलाने का कारण रघुवश में अयोध्या की अरक्षित देखकर उस पर शत्रुता का घावा बोल देना बताया गया है।^४
- (७) जयतवाला प्रसंग भी 'वाल्मीकि रामायण' से कुछ भिन्न रूप में दिया है। 'रामायण' में काक का जयन्त होना नहीं लिखा है, वह साधारण काक ही है जो सीता के दोनों स्तनों के मध्य भाग में घाव मारकर भागता है। रसिक कालिदास ने काक को इन्द्र-पुत्र जयन्त बताया है और उसका सीता के स्तनों पर चीख मारना लिखा है।^५
- (८) रावण का साधु-वेश में आकर सीता का हरण करना 'रघुवश' में नहीं लिखा है।

१ रघुवश कालिदास (कालिदास-अथावनी के अन्तर्गत स० २० १ विजय-परिपद काशी)

सर्ग १० श्लोक ६० ६१

२ वही सर्ग ११ श्लोक ३३ ३४

३ वाल्मीकि रामायण बाल काण्ड सर्ग ४८ श्लोक ३० ३१

४ रघुवश सर्ग १२ श्लोक ११ १२

५ वही सर्ग १२ श्लोक २२ २३

- (६) समुद्र पर राम के क्रोध करने, समुद्र के प्रत्यक्ष होन, विश्वकर्मा-पुत्र नल द्वारा सेतु बांधने आदि का 'रघुवश' में कोई उल्लेख नहीं है। राम का वानरो द्वारा एक श्वेत पुल बनवाना उल्लिखित है।
- (१०) 'रघुवश' में लक्ष्मण की छाती में मधनाद शक्ति बाण मारता है 'वाल्मीकि रामायण' में रावण। रघुवश में हनुमान द्वारा द्रोणाचल को उखाड़ कर लाने का उल्लेख एक ही बार आया है 'रामायण' में दो बार।
- (११) सीता की अग्नि-परीक्षा के समय इंद्र यम कुबेर, ब्रह्मा आदि देवता साक्ष्य देने के लिए 'रघुवश' में उपस्थित नहीं होते। 'रघुवश' में छाया सीता का कोई उल्लेख नहीं है, जसा कि 'ब्रह्मववत् पुराण', 'देवीभागवत पुराण' और अध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों में है।

रघुवश के रामोपाख्यान की अन्य बातें 'वाल्मीकि रामायण' के आधार पर ही वर्णित हैं।

राम कथा विकास की दृष्टि से संस्कृत के इतने ही ग्रंथों की चर्चा पर्याप्त है। हिंदी में अवधी के 'रामचरित मानस' (तुलसीदास) और ब्रजभाषा की 'रामचंद्रिका' (केशवदास) का उल्लेख भी इस दृष्टि से अपरिहाय है। 'रामचंद्रिका' में तो राम कथा का आधार पूणतः 'वाल्मीकि रामायण' ही है कुछ प्रसंग उसमें जयदेव द्वारा प्रसन्न राघव से भी लिये गए हैं।

राम-कथा विकास की दृष्टि से 'रामचरित मानस' विषयगत उल्लेखनीय है क्योंकि इस महाकाव्य में कवि ने जहाँ 'वाल्मीकि रामायण' को अपनी कथा का मुख्य आधार बनाया है वहाँ उसने अध्यात्म रामायण 'भुशुण्डि रामायण', 'हनुमानटक', 'आनंद रामायण' 'पद्म पुराण' 'ब्रह्मववत् पुराण' तथा 'श्रीमद्भागवतपुराण' एवं कई अन्य ग्रंथों से वस्तु और शली के रूप में बहुत कुछ ग्रहण किया है और इनके साथ ही कई मौलिक उद्भावनाएँ भी की हैं जिनके कारण कई बातों में रामचरित मानस विविध भारतीय भाषाओं में लिखित राम कथा कान्धों की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सका है। 'वाल्मीकि रामायण' की तुलना में 'रामचरित मानस' में निम्नलिखित विशेषता अथवा भिन्नता पाई जाती है —

- (१) 'रामचरित मानस' के बालकाण्ड में शिवचरित का जितना विस्तृत वर्णन मिलता है उतना 'वाल्मीकि रामायण' में नहीं। उसमें केवल शिव द्वारा मदन दहन का ही वक्त आया है। 'रामायण' के बालकाण्ड में रावण जन्म का उल्लेख नहीं है वह उत्तरकाण्ड में उल्लिखित है किन्तु 'रामचरित मानस' में यह कथा बालकाण्ड में ही दी गयी है।
- (२) 'रामायण' में अहल्या उद्धार और गंगावतरण के प्रसंग 'रामचरित मानस' की अपेक्षा अधिक विस्तार से वर्णित हैं। दोनों ग्रंथों में इनके आगम क्रम में भी अंतर है। 'रामायण' में गंगावतरण की कथा अहल्या

द्वार की कथा से पहले वर्णित है, 'रामचरित मानस' में उसके बाद में। 'रामायण' में बहल्या के शाप-वश शिला धन जाने का उल्लेख नहीं है, परन्तु 'रामचरित मानस' में है। 'रामायण' में बहल्या को शाप मिलने की कथा विस्तार में वर्णित है, जब कि 'रामचरित मानस' में 'गौतम शापवश, 'उपलदेह धरि घोर' की संक्षिप्त के साथ।

- (३) वाल्मीकि 'रामायण' में सीता स्वयंवर का उस रूप में वर्णन नहीं है जिस रूप में 'रामचरित मानस' में। 'रामायण' में 'धनुष-यज्ञ' के प्रसंग में धनुष को उठान और सीता को जनक द्वारा वीरशुल्का या 'पराक्रम शुल्का' बताने का उल्लेख है। 'मानस' में यह प्रसंग अधिक मनोरम ढंग से चित्रित है। देश-देश के राजाओं के सामने शिव धनुष भंग कर तुलसी के परब्रह्म राम अपनी अलौकिक शक्ति का प्रभाव जमा देत हैं। जनक-पुत्रवारी में राम सीता के मिलन का दृश्य दिखाकर तुलसी ने दोनों में 'पूर्वानुराग' की सृष्टि कर दी है जो विशेष रसात्मक है। परशुराम के सीता-स्वयंवर में ही आ घमकने और राम लक्ष्मण से उनके रीपपूर्ण सवाद की योजना भी तुलसी की अपनी उदभावना है, जो रस सिद्धि की दृष्टि से अधिक उपयोगी बन गयी है। पौराणिक साहित्य में वर्णित राम कथा में कहीं लक्ष्मण परशुराम का वायुद्वन्द्व नहीं दिखाया गया है, तुलसी ने इसकी योजना करके कथा में जान डाल दी ।
- (४) 'रामचरित मानस' की मयरा की जिह्वा पर देव प्ररित सरस्वती आ बठती हैं इससे उसका आचरण कम स्वाभाविक रह जाता है परन्तु इसी लिए कम कुटिलतापूर्ण भी। तुलसी ने इसमें 'अध्यात्म रामायण' का अनुकरण किया है क्योंकि 'रामायण' में सरस्वती की योजना नहीं है।
- (५) भरत की शीलगत विशेषता की दृष्टि से 'रामचरित मानस' का चित्रकूट प्रसंग जितना समझ है उतना 'रामायण' का नहीं।
- (६) 'वाल्मीकि रामायण' में मत्स्य से पूव दशरथ अर्धतापस के शाप की कथा को विस्तार से कौसल्या को सुनात हैं किन्तु 'रामचरित मानस' में केवल एक दोहे—तापस अध शाप मुधि आई कौसल्यहि सब कथा सुनाई^१ में इस अंतकथा का उल्लेख कर दिया है।
- (७) 'वाल्मीकि रामायण' में जबकि एक वाक द्वारा सीता के स्तन के मध्य भाग में घाघ मारने का उल्लेख है तब 'रामचरित मानस' में वाक की इन्द्रपुत्र जयन्त का रूप दे दिया गया है और सीता के चरण में उसके घोंच मारने का कथन है। किन्तु यह तुलसी की मौलिक उदभावना नहीं

१ रामचरित मानस (गो० तुलसीदास) बाल काण्ड दोहा ११०

२ वही अयोध्या काण्ड दोहा ११२

है 'अध्यात्म रामायण' तथा कई अन्य पूर्ववर्ती पुराणों में यह प्रसंग जयन्त के साथ पहले ही सम्बद्ध कर दिया गया था।

- (८) 'वाल्मीकि रामायण' में शूणखा की विरूपता का प्रतिशोध लेने के लिए उसका भाई खर पहले १४ राक्षसों को भेजता है, किन्तु राम द्वारा उन्हें मार दिए जाने पर १४ हजार राक्षसों को साथ लेकर स्वयं चढ़ आता है। 'रामचरित मानस' में ऐसा उल्लेख नहीं है।
- (९) 'रामचरित मानस' में मारीच के वृष्ट वेश को कोई नहीं पहचान पाता परन्तु 'रामायण' में लक्ष्मण पहचान आते हैं। मारीच के मग वेश धारण करने के प्रसंग का चित्रण जिसने विस्तार से 'वाल्मीकि रामायण' में है उसने विस्तार से 'रामचरित मानस' में नहीं।
- (१०) 'वाल्मीकि रामायण' में छाया सीता का कोई उल्लेख नहीं है किन्तु 'रामचरित मानस' में असली सीता के अग्नि प्रवेश की चर्चा है—
 सुनहू प्रिया व्रत रुचिर सुसीता । मैं कछु करबि सलित नर सीता ॥
 सुम्न पावक महू करहु निवासा । जो लगि करौ निसावर नासा ॥
 जबहि राम सब कहा बखानी । प्रभ पद धरि हिये अनल समानी ॥
 निज प्रतिबिम्ब राखि तह सीता । तसइ सील रूप सुविनीता ॥
 लछिमन हू यह मरमु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥^१
 इस प्रसंग की योजना के लिए तुलसीदास ब्रह्मवत्स पुराण 'क्षेत्री भागवत' और 'अध्यात्म रामायण' आदि के श्रुणी हैं।
- (११) 'वाल्मीकि रामायण' में लका में सीता के निवास स्थान को ढूँढने के लिए हनुमान को काफी खाक छाननी पड़ती है तब स्वयं उन्हें अशोक काटिका के एक महल में उनके दशन होते हैं किन्तु 'रामचरित मानस' में हनुमान की यह परेशानी विभीषण ने मिटा दी है। हरिभक्त विभीषण ने हनुमान को सीता का पता बता दिया है।
- (१२) 'वाल्मीकि रामायण' में हनुमान राम की मुद्रिका को स्वयं सीता के हाथ पर राम की सहिदानी के रूप में रखते हैं, परन्तु 'रामचरित मानस' में वे वन पर से मुद्रिका को टपका देते हैं। ऐसा ही केशवदास ने 'राम चन्द्रिका' में लिखा है।
- (१३) 'रामायण' में रावण विभीषण का पद प्रहार करके नहीं निकालता केवल उनके प्रति कटु वचन ही कहता है परन्तु 'रामचरित मानस' में रावण द्वारा विभीषण के सतियाए जाने का उल्लेख है।
- (१४) अगद के राम दूतत्व प्रसंग के चित्रण में भी दोनों महाकाव्यों में भिन्नता है। 'वाल्मीकि रामायण' में अगद रावण के मध्य अधिक वात्सलाप नहीं

दिखाया गया है। 'रामचरित मानस' में रावण सभा में अगद के पाँव रोपने का जो उल्लेख है, उसका इस रूप में चित्रण तो किसी पौराणिक साहित्य में नहीं मिलता। 'वाल्मीकि रामायण' तथा अन्य ग्रन्थों में भी यही मिलता है कि रावण के रासस जब अगद को पकड़न लगत हैं, तब वे उसे झिटककर रावण के सौष्ठ शिखर पर जा चढ़ते हैं। उनके चढ़ने की घमक से उसका एक अंग टूटकर गिर जाता है।

(१५) 'रामचरित मानस' में कुम्भकण का वध राम करत हैं, 'रामायण' में यह काय लक्ष्मण के हाथों कराया गया है।

(१६) 'रामायण' में मेघनाद भाया रचित सीता के दो टूक हनुमान के सामने ही करता है जिसका समाचार पाकर राम दुखी होत हैं और विभीषण उन्हें सात्वना देता है। किन्तु 'रामचरित मानस' में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं।

(१७) 'रामायण' के उत्तर काण्ड में जहाँ शत्रुक वध, रावण चरित, हनुमान की जन्म-कथा, सीता परित्याग, सब कुश चरित एवं शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर वध की कथाएँ दी हैं, वहाँ 'रामचरित मानस' के उत्तरकाण्ड में राम भरत के पुनर्मिलन राम के राज्याभिषेक तथा उनके प्रति की गयी स्तुतियों का वर्णन है। उपाख्यान के रूप में केवल भृशुण्डि का आत्मचरित वर्णित है। राम के महाप्रयाण की घटना का वर्णन में भी दोनों काव्यों में अंतर मिलता है। 'रामायण' में तो राम भरत शत्रुघ्न तथा अन्य नगरवासियों के साथ सरयू नदी में प्रविष्ट होकर वैकुण्ठ में चले जाते हैं, किन्तु 'रामचरित मानस' में वे हनुमान और भरत के साथ एक दिन एक एकाग्र अमराई में जा लेटते हैं और वही नारदजी अपनी बीणा बजाते जा जात हैं। सब राम की कुल कीर्ति का गान करने लगत हैं। राम के अतर्धान होने या उनके महाप्रयाण का कोई स्पष्ट उल्लेख 'रामचरित मानस' में नहीं है।

(१८) 'रामायण' और 'रामचरित मानस' की राम कथा के विविध प्रसंगों की योजना तथा वर्णन शली में जो अंतर हो गया है उसका मुख्य कारण है राम के प्रति दोनों कवियों का भिन्न दृष्टिकोण। जहाँ 'रामायण' में राम कवि के समसामयिक एक महापुरुष हैं वहाँ 'रामचरित मानस' में वे कवि की दृष्टि में नर लीला के लिए अवतरित साक्षात् परब्रह्म।

(३६) विष्णु का मत्स्यावतार—शखासुर को लीलना और वेदों का उद्धार करना

मत्स्यावतार में विष्णु द्वारा शखासुर-वध करने का आख्यान सबप्रथम 'पद्म

पुराण^१ में ही मिलता है। उसके अध्याय ६०-६१ में आगत आख्यान इस प्रकार है— प्राचीन काल में शख नामक एक असुर था जो सागर का पुत्र था। उसमें विलोकी का मयन करने का पराक्रम था। उसने इंद्रादि देवताओं को जीतकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बेचारे देवता उसके डर के मारे सुवर्णगिरि (सुमेरु) की तीस गुफाओं में जा छिपे। उनमें रहते हुए उन पर उसका कोई वश नहीं चल रहा था। उसने विचार किया कि देवतागण वेद-मन्त्रों के बल से शक्ति प्राप्त करते हैं इसलिए क्या न वेदों की ही मैं चुरा लूँ। ऐसा विचार कर वह सत्यलोक में गया, जहाँ विष्णु की उसने निद्रामग्न पाया। वहाँ से वेदों को चुराकर वह सागर में जा छिपा। वेदों का अपहरण हो जाने से देवता दुबल पड़ने लगे। ब्रह्मा को आग करके व विष्णु के पास गये, उनसे सारा दुखड़ा रोया। विष्णु ने कहा कि मैं अभी समुद्र में जाता हूँ और वहाँ से वेदों का उद्धार करके लौटूँगा। उन्होंने देवताओं की भी अपने साथ चलने को कहा।

विष्णु ने एक शफरी (छोटी मछली) का रूप बनाया। मछली कश्यप मुनि की अजलि में गिर पड़ी। ऋषि ने दयाकर उसे अपने कमण्डलु में डाल लिया। मत्स्य बढ़ने लगा। जब वह कमण्डलु में न समा सका तो ऋषि ने उसे कुएँ में डाल दिया। उसमें भी न समा सकने पर उसे पोखर में डाला और अंततः समुद्र में। इस प्रकार बढ़ते हुए विष्णु ने एक विनासकाय मत्स्य का रूप धारण कर लिया और शखासुर को मार डाला तथा फिर वेदों की हाथ में लेकर वे बदरी वन चले आये।

‘पद्म पुराण’ उत्तर खंड के अध्याय २३० में मत्स्यावतारी विष्णु की क्रमशः देह वृद्धि का उल्लेख नहीं है और न देवताओं के सुवर्णगिरि की गुफाओं में छिप जाने का। क्या का रूप संक्षेप में यह है—दिति के गर्भ से उत्पन्न कई दत्ता—शम्बूक, ह्यग्रिव, हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यपु, मय आदि में एक भकर नामक महापराक्रमी दत्त भी था। वह ब्रह्मलोक में गया और वहाँ ब्रह्मा को मोहाविष्ट करके वेदों को लेकर चम्पत हुआ और समुद्र में जा घुसा। वेदों का अपहरण हो जाने से ससार धम शून्य हो गया धमसाक्य फलने लगा अध्ययन अध्यापन अघटकार तथा वर्णाश्रम धर्म सबका लोप हो गया। दुःखित होकर सब देवता ब्रह्मा जी को आगे कर क्षीर सागर में श्रेय शय्या पर सोये हुए विष्णु भगवान के पास पहुँचे। उनकी स्तुति की गयी। विष्णु भगवान जागे। देवताओं ने दुःख निवेदन किया और वेदों के अपहरण हो जाने की बात सुनायी। विष्णु ने देवताओं को निश्चित करके वापस कर दिया और स्वयं मत्स्य रूप धारण कर महासागर में प्रविष्ट हो गये। वहाँ पर वेद अपहर्ता दत्त एक भयंकर घड़ियाल (भकर) रूप में स्थित था। उसको मत्स्य भगवान ने अपने मूयन से मार डाला और सागोपाग सब वेदों को लाकर ब्रह्मा को सौंप दिया। अपहरण काल में उस दत्त ने वेदों में बहुत सों अ य अ य बातों का मिश्रण कर दिया था उनकी छँटाई या संशोधन विष्णु भगवान ने व्यास

के रूप में किया।^१

‘धीमदभागवत पुराण’^२ में यह कथा दो रूपों में आयी है। एक रूप में तो मत्स्या-वतार का सम्बन्ध वेदा के उद्धार से जोड़ा गया है और दूसरे रूप में महाप्रलय के समय सत्यव्रत नामक राजा को तथा बीज रूप में सृष्टि को बचाने से। प्रथम रूप में भगवान् विष्णु के मत्स्यावतार का प्रयोजन यह बताया गया है कि पिछले कल्प के अन्त में ब्रह्मा सो गये। इससे ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। भूलोक और सारे लोक समुद्र में डूब गये। प्रलय-काल में ब्रह्मा को नींद आ जाने से बच उनके मुख से निकल पड़े। ब्रह्मा के पास रहनेवाले ह्यग्रीव नामक दानव ने उन्हें चुरा लिया और समुद्र में जा चुसा। ह्यग्रीव का मारने के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार लिया।^३ अन्यत्र ‘भागवत पुराण’ में ही यह उल्लेख है कि विष्णु ने ह्यग्रीव अवतार लेकर मधु कैंटस नामक असुरों का सहार करके उन लोग द्वारा चुराये वेदों का उद्धार किया।^४

मत्स्यावतार के दूसरे प्रयोजन का वर्णन इस प्रकार है—एक बार सत्यव्रत नामक राजर्षि कृष्णाला नदी में स्नान कर रहा था। उसकी अञ्जलि में एक मछली आ गयी। सत्यव्रत ने मछली को जल में गिरा दिया। मछली ने उनसे उस जल में स अपने को निकास लेने का अनुरोध किया और कहा कि मैं तुम्हारा कुछ प्रिय करूँगी। राजा ने उस अपने पात्र में रखा किन्तु वह मछली शीघ्र ही बड़ी हो गयी और उस पात्र में न समा सकी। तब राजा ने उसे मटके में डाला, किन्तु उसका तो उसमें भी समाना कठिन हो गया। तब राजा ने उसे एक सरोवर में डाल दिया। शीघ्र ही मछली इतनी बड़ी हो गयी कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़न लगा। तब राजा ने उस समुद्र में डलवा दिया। उसने समुद्र में जाते जाते राजा सत्यव्रत को बताया कि आज के सातवें दिन प्रलय होगा। मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक नौका आयेगी। उसमें समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर लेकर तुम सप्तर्षियों के भाव चढ़ जाना सब प्रकार के धान्य के बीज भी रख लेना, मैं उस नाव को खींचकर ले चलूँगा। प्रलय काल में राजा सत्यव्रत और बीज रूप सृष्टि को बचाने वाला वह मत्स्य भगवान् विष्णु का ही अवतार था।

‘धीमदभागवत’ में एक अन्य स्थल पर भी भगवान् के अवतारों के वर्णन प्रसंग में कहा है कि प्रलय के समय विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर भावी मनु सत्यव्रत पृथ्वी, औपधियो तथा धान्यादि की रक्षा की।^५

१ ५०म पुराण उत्तर खण्ड २३०।१३ ३२

२ भागवत पुराण ८।२४

३ वही ८।२४।६

४ वही ११।४।१७

५ इस प्रसंग का सर्वप्रथम वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के षाठवें अध्याय में मिलता है।

६ भागवत पुराण ११।४ १८

✓ (३७) विष्णु के वामनावतार की कथा

यदिह माहित्यं म वामनावतार की कथा सतिष्ण रूप म मिलती है। ऋग्वेद म वामन के तीन उपाय म तीन। साक्षात् को नापने का उततय हुआ है।^१ याज्ञ मुनि न 'निदधन'^२ म माना है कि वामन विष्णु न अपन तीन पग पृथ्वी, अतरिक्त और आकाश म रण। ऋग्वेद म वामन को इन्द्र का अनुज कहा गया है।^३ वामन न किम प्रकार देवताओं का मुक्तिपूयक त्रिलोक का स्वामी बनाया इसका उततय 'ननपय ब्राह्मण'^४ म हुआ है। इसम कहा है कि दवामुर-सधाम म देवों की पराजय हा जान न अनन्तर अगुरो न पधरी का आपस म घटवारा कराया चाहा। जब देवताओं न इस घटवारा म अपन को भी भागीनार बनाना चाहा तब अगुरो ने वामन विष्णु न शरीर जिनना भूमि देता स्वीकार किया। जब भूमि का नापने का अवसर उपस्थित हुआ तब वामन न विराट् रूप धारण कर लिया और तीन। लोको को नाप लिया। यन्त्र माहित्य म आप अनन स्थाना पर वामन और बलि का प्रसय वर्णित है।

बलि विरोचन के पुत्र तथा प्रह्लाद के पौत्र थ।^५ बलि वामन की कथा विस्तृत रूप में सबप्रथम 'वामोकि रामायण'^६ में प्राप्त होती है। इस कथा का विश्वामित्र न राम-सदमण को सुनाया है। विश्वामित्र कहते हैं कि जिस आश्रम में मैं रहता हूँ उसम रहकर पहले भगवान विष्णु न सबड़ा मुर्षो तब तपस्या का यो इसलिए वह मिद्धाश्रम कहाता है। उस युग की एक कथा विश्वामित्र न इस प्रकार सुनायी—विरोचन न पुत्र राजा बलि ने उन दिन इन्द्र और मरुद्गण सहित समस्त देवताओं का जीतकर और तीन। लोका पर अपना राज्य स्थापित कर एक यज्ञ आरम्भ किया। दश देश न आय हुए याचन यज्ञ दीक्षित बलि स जो कुछ मागत वह उह दता था। अग्निदेव की आज्ञा कर सब देवता इस आश्रम म विष्णु के पास आय और बोल कि बलि की यज्ञ समाप्ति न पूय आप हमार लिए जो कर सकत है करें। आप वामनावतार धारण कर हमारी सहायता कीजिए।^७ इसी बीच ब्रह्मपि कश्यप अपनी परनी अदिनि सहित सबड़ा यज्ञों की अपनी तपस्या समाप्त कर वही आय और उहान विष्णु स कहा कि आप

१ ऋग्वेद १।२।२।७७ २१ १।१२।१।४ ३।२।१।४ ८।१।२।२७ ८।२।१।७

२ निदधन १।२।१।८

३ ऋग्वेद ८।१।२।२७

४ ननपय ब्राह्मण १।२।२।१ २

५ महाभारत आग्नि पर्व ६३ समा पर्व ६ शान्ति पर्व २२३ अनुशासन पर्व ६८ शिमद्रभागवत पुराण ६।१।८ तथा ८।१।३ वामन पुराण २३

६ वामोकि रामायण वासवाण्ड २६।३ २१

७ वही बाल २६।५

८ वही बाल २६।६ और ३

अदिति व पुत्र रूप में जन्म लें और इन्द्र के छोटे भाई बनकर शोकात्त देवताओं की सहायता करें। यह सुनकर भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामनावतार धारण कर^१ राजा बलि के पास गये और उन्होंने उससे तीन पग भूमि की याचना की। तीन पग भूमि पाकर मग्न लागे के हितार्थ उन्होंने तीन पगों में तीनों लोक नाप डाले। फिर, इन्द्र को विलाप का राज्य दे उन्होंने बलि को अपने बल प्रभाव से बाध लिया (और पाताल को भेजा) इस प्रकार पुनः तीनों लोक इन्द्र के अधीन हो गये।^२

‘महाभारत’ में यह कथा आदि पर्व,^३ वन पर्व,^४ समा पर्व^५ और शान्ति पर्व^६ में आयी है। ‘आदि पर्व’ में केवल इतना ही पता ही चलता है कि इन्द्र और विष्णु के मध्य पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने के सम्बन्ध में कुछ बात हुई। बलि विरोचन का पुत्र था, यह भी यहाँ उल्लिखित है। वन पर्व^७ में उल्लेख आया है कि नृसिंहावतार में द्विप्यक्षयपुत्र का वध करके विष्णु ने एक हजार वर्ष तक अदिति के गर्भ में रहने के बाद वामनरूप में अवतार लिया। ब्रह्माण्ड-वेश में भगवान वामन दानवराज बलि की यज्ञ-शाला के समीप गये। वहस्पति की सहायता से उनका बलि के यज्ञ मण्डप में प्रवेश हुआ। बलि वामन को दण्ड प्रसन्न हुआ और बोला कि आपकी क्या सेवा कहूँ? वामन ने तीन पग पृथ्वी माँगी। बलि ने दे दी। भूमि को नापते समय वामन का अदभुत रूप प्रकट हुआ। उन्होंने तीन पगा द्वारा सारी वसुधा को नाप लिया और उसे इन्द्र को सौंप दिया। समापर्व में वामनावतार वर्णन के प्रसंग में बताया गया है कि त्रेता युग में बलि ने इन्द्र का राज्य छीन लिया। इन्द्र पहले ब्रह्मा की शरण गये फिर उन्हें लेकर विष्णु के पास। विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया। ब्रह्मचारी व्रत में बालक वामन अकाले ही बलि के यज्ञ मण्डप में गये। तीन पग भूमि माँगी, फिर विराट रूप धारण कर एक पग में पृथ्वी दूसरे में आकाश और तीसरे में स्वर्ग को नाप लिया। स्वर्ग को नापते समय उनका परब्रह्माण्ड के कपाल से जा लगा। उसके आघात से ब्रह्माण्ड के कपाल में छिद्र हो गया जिससे एवं सप्तस्वित्नी प्रकट हुई जो नीचे उतरकर समुद्र में जा मिली। यही गंगा है। विष्णु ने असुरों की सपदा छीनकर शम्बर, नमुचि, प्रह्लाद आदि को पाताल भेज दिया। अभिमानी बलि को यज्ञ मण्डप में ही बाध लिया, फिर पाताल भेज दिया। इन्द्र को विलाप का राज्य दे दिया। शान्ति पर्व में इतना ही पता चलता है कि दैवामुर सधाम समाप्त हान के बाद विष्णु ने वामनावतार धारण किया और अपने परोक्ष ताना लोको का नाप लिया तथा इन्द्र देवताओं के राजा हो गये।

१ ब्राम्हि रामायण बाल० २६।१ १६

२ वही बाल० २६।२ १२१

३ महाभारत आदि० ६५।१ और २०

४ वही वन पर्व २७२।१२-७

५ वही समा पर्व ३८।२६ के बाद दक्षिणात्य पाठ पृष्ठ ७८६ ६१

६ वही शान्ति पर्व २२७ ७-८

‘हरिवंश पुराण’ के भविष्य पर्व^१ में यह कथा विस्तार से कही गयी है। ३१ वें अध्याय की कथा में सिवाय इसके कोई विशेष बात नहीं कि महान ऐश्वर्यशाली और दानी बलि का वह राजसूय यज्ञ जिसमें याचक रूप से उपस्थित होकर वामनावतारी विष्णु ने तीन पद्म पर्वों का दान माँगा था, गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रयाग में हुआ था और उस यज्ञ में बलि के मुख्य होता दस्यु-गुरु शुक्राचार्य थे। वामन द्वारा अपने राज्य का अपहरण हो जाने के बाद बलि अपनी सेना अस्त्र शस्त्र आदि लेकर पाताल गुहा (‘पातालविम्वर’) में चले गये।^२ इसके बाद की इतनी कथा और मिलती है कि इन्द्र तथा विष्णु के साथ दस्युगण पुनः पाताल से शीघ्र ही उठें। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक बलि को त्रिलोकेश्वर के पद पर अभिषिक्त किया। बलि ने देवताओं को पितृ-पद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें स्वधाम्य अमृत से तृप्त किया। ब्रह्माजी ने वह अक्षय एव अधिकारी अमृत इन्द्र को दिया। बलि के उस कर्म से देवेन्द्र सुरक्षित हो गये।^३ ४८ वें अध्याय की कथा में बलि को सत्यवादी जितेन्द्रिय तत्त्वदर्शी शक्तिशाली और दस्येन्द्र विशयणा से विभूयित किया है।^४ ब्रह्माजी ने भी बलि का हिरण्यकश्यपु के राज्य पर अभिषेक किया था।^५ दानवा ने बलि को ही इन्द्र बना दिया।^६ दानवों के कहने पर बलि ने दस्यों से क्षलोक्य का राज्य छीन लिया जो ब्रह्म में वामन विष्णु ने युवितपुत्रक देवों को दिलाया।^७

भविष्य पर्व क ६७वें से ७२वें अध्याय तक जो कथा दी गयी है उसमें विशेष बातें ये हैं—देवतागण बलि से सन्नत होकर ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने सुझाया कि ये सब कश्यप अदिति सहित क्षीरसागर के तटवर्ती ‘अमृत नामक स्थान पर एक सहस्र वर्ष तक विष्णु की आराधना करें।’^८ विष्णु के प्रकट होने पर कश्यप अदिति उनसे अपने पुत्र रूप में अवतरित होने का वर माँगे और इन्द्र उनसे अपना छोटा भाई बन जाने का।^९ ऐसा ही किया गया। कश्यप अदिति तथा देवताओं को विष्णु द्वारा ये वर प्राप्त हुए।^{१०} अदिति ने वामन (विष्णु) को यज्ञ में एक सहस्र वर्ष तक धारण किया रखा। बालक वामन स्वयं ही बलि के यज्ञमण्डप में पहुँच गये, बहुस्पति की सहायता से नहीं। वामन ने अपने गुरु के लिए अग्निशाला बनवाने के निमित्त तीन पद्म भूमि बलि से माँगी।^{११} शुक्राचार्य ने बलि की चेताया कि ये विष्णु हैं ये तुम्हें ठग लेंगे, इनके चक्कर में मत आओ।^{१२} बलि जब सोने की सारी लेकर माँघित भूमि का सकल्प करने चले, तब शुक्रा

१ हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अ० ३१ ४८, ६७ ७२

२ वही भविष्य पर्व अ० ३१।३ १४

३ वही भविष्य पर्व ३१।१५ १६

४ वही भविष्य ४८।१८ २०

५ वही भविष्य० ४८।२१

६ वही भविष्य० ४८ । २४

७ वही भविष्य ६७।१

८ वही भविष्य० ६७।११ १८

९ वही भविष्य० ६८।६

१० वही भविष्य० ७१।१ ११

चाय ने बलि को पुन रोका, किन्तु जब साक्षात् विष्णु दान ग्रहण करने के निमित्त उपस्थित हुए हो तब बलि उनकी वजना पर ध्यान कैसे देते ? प्रह्लाद ने भी बलि को रोका था । महादानी बलि ने याचक को बिना दिय लौटाने में पाप बताया । हाथ में सकरप का जल लेते ही विष्णु विराट बन गये । दत्तगण विष्णु को मारने दौड़े, पर बलि ने उन्हें रोक दिया । वामन ने बलि को वर रूप में देवनाग्री से भ्रम्य और सुतल नामक पाताल में दत्तो सहित निवास प्रदान किया । उन्होंने बलि को इन्द्र से द्रोह न करने का परामर्श भी दिया । विष्णु ने बलि से प्राप्त त्रिलोक्य के राज्य का विभाजन इस प्रकार किया—इन्द्र को ऐन्द्री या पूष दिशा का तथा सोम को ऊपर की दिशा का राज्य मिला ।^१ बलि को नागपाश में बाँधकर विष्णु स्वर्गलोक चले गये ।^२ नारद के परामर्श पर पातालवासी, नागपाश से बद्ध बलि ने विष्णु की आराधना की । विष्णु ने प्रसन्न होकर गरुड का भजा । गरुड को देखते ही डरकर नाग बलि को मुक्त कर भोगवतीपुरी (नागलोक) में चले गये ।^३ गरुड ने विष्णु द्वारा बलि के लिए बाँधी हुई मर्यादा का स्मरण उस कराया । मयादा यह थी—सुतल लोक से दो कोस भी बाहर जान पर तुम्हारे सिर के सक्कों टुकड़े हो जाएंगे ।^४

‘ब्रह्म पुराण’^५ में देवतागण राजा बलि के ऐश्वर्य को सहन न कर पाने के कारण विष्णु के पास जाते हैं । अदिति के गर्भ से वामन की उत्पत्ति बलि के यश में जाकर शत्रुघ्नस्य से इनका सन्वाद आदि ‘हरिवंश’ के अनुसार ही वर्णित है । विष्णु ने बलि को वरदान स्वरूप रसातल का अधिपति बनाया और भावी इन्द्र का पद दिया ।

‘पद्म पुराण’ के उत्तर खण्ड^६ स्वर्ग खण्ड^७ तथा सप्त खण्ड^८ में यह कथा कुछ अधिक विस्तार से आयी है । उत्तर खण्ड की कथा का क्रम ‘ब्रह्म पुराण’ एवं ‘हरिवंश पुराण’ के अनुसार ही है । स्वर्ग खण्ड के अध्याय १ और २ में वामनावतार की कथा आयी है, पर तु दोनों में अन्तर यह है कि अध्याय २ में वामनावतार का अवस्तर मन्वन्तर में होता बताया गया है और वामन बलि से पृथ्वी का दान ग्रहण करते हैं जब कि अध्याय २ में वामनावतार स्वरोचिप मन्वन्तर में हुआ है और वहाँ वामन वाय्वलि से त्रिविक्रम के रूप में तीन पग भूमि का दान लेते हैं । पहले वाय्वलि वाली घटना घटी थी म बलि वाली । इस प्रकार यहाँ दो बार वामनावतार होना बताया गया है ।

१ ब्रह्म भविष्य ७२।५३ ५६ १/२

२ ब्रह्म भविष्य ७२।५६

३ ब्रह्म भविष्य ७२।६०

४ ब्रह्म भविष्य ७२।६३

५ ब्रह्मपुराण अ० ७३

६ पद्मपुराण उत्तर खण्ड अ० २६६ २६७

७ ब्रह्म स्वर्ग खण्ड अ० १२

८ ब्रह्म सप्त खण्ड अ० ३०

द्वितीय अध्याय वाली कथा में वामन बलि के पास अकेले ही दान माँगने गये हैं किन्तु अध्याय १ की कथा में वामन इन्द्र के साथ वाष्कलि के पास जाते हैं और इन्द्र वाष्कलि से यह कहते हैं कि तुमने हमारा सारा राज्य हमसे छीन लिया अब हम इस माचक ब्राह्मण का, जो हमसे अग्नि के रक्षाय कुटिया बनाने के लिए तीन पग भूमि माँगता है, दान वहाँ से दें ? वाष्कलि ने इन्द्र का आदर सत्कार किया और बटुक वशधारी वामन को तीन पग पृथ्वी का सकल्प कर दिया । उशना (शुक्राचार्य) ने यहाँ भी उन्हें राका है । प्रथम अध्याय की कथा की अर्थ विशेषताएँ ये हैं — (१) इन्द्र ने वाष्कलि से माचना करते समय यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं अपन लिए नहीं माचना कर रहा हूँ । (२) वामन ने प्रथम चरण में सूयन्वेव सहित नीचे का सब ससार नाप लिया । उनका दूसरा चरण ध्रुवलोक से आ लमा और तीसरे चरण से उन्होंने ब्रह्माण्ड की ठोकर मारी किन्तु तीसरे चरण के लिए स्थान नहीं बच रहा । वामन ने वाष्कलि से कहा कि अब हम तीसरा चरण कहाँ रखें ? वाष्कलि असमय होकर सिर झुकाये घड़ा रहा । तब वामन ने प्रसन हाकर उससे बर माँगन को कहा । वाष्कलि ने विष्णु की भक्ति उनके हाथ से मरण और मरण पर विष्णु के श्वेतद्वीप में जाने की इच्छा प्रकट की । विष्णु ने यह वर दे दिया और कहा कि जब मैं बाराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार करने पाता हूँ तब तुम यदि मेरी चपेट में आ गये तो मैं तुम्हें मार डालूँगा । वामन ने तीनों लोकों को अपने पैरों से नापकर उन्हें इन्द्र का दे दिया और वाष्कलि को पाताल भेज दिया । (३) इस कथा में साथ ही गया की उत्पत्ति की कथा भी जुड़ी हुई मिलती है । विष्णु का तीसरा चरण जब ब्रह्माण्ड की ओर घड़ा तब उनका अँगूठ की ठोकर से उसका एक खण्ड भलग हो गया और वहाँ से जल की धारा निकली जो, यद्वालोक, ध्रुवलोक, सूयलोक आदि को डबोती हुई नीचे की यज्ञपवत पर पहुँची । वह सारा फिर विष्णु के पग में समा गयी । वही विष्णुपदी गमा हुई ।

‘प्रथम पुराण’ के सप्ति खण्ड के अध्याय ३० में भी यही कथा मिलती है ।

‘विष्णु पुराण’ में इस सूचना के अतिरिक्त कि बलि विरोचन का पुत्र और ब्रह्मा का पौत्र था उसका सम्बन्ध में और कोई सूचना नहीं मिलती ।

‘श्रीमद्भागवत पुराण’ में यह कथा कुछ विस्तार से वर्णित है । इन्द्र से पराजित होकर बलि का शुक्राचार्य के होतृत्व में विश्वजित यज्ञ करना और अग्नि से दिव्य रथ तथा अस्त्रादि प्राप्त कर त्रिलोक विजय करना एवं अदिति के यम से वामन का पुत्र रूप में उत्पन्न होना आदि घटनाएँ यहाँ महाभारत के शांतिपर्व और ‘रामायण’ में मिलती जुलती हैं । शुक्राचार्य यहाँ भी बलि को दान करने से मना करते हैं और न मानने पर उसे शीघ्रपट्ट होने का शाप देते हैं । वामन बलि को नागपाश में बाँधने लगे तब दस्यु उन्हें मारने दौड़ । पर बलि ने उन्हें हरिवंश पुराण की कथा के अनुसार ही

रोक लिया। प्रह्लाद और ब्रह्मा की प्रायश्चात पर यहाँ विष्णु ने बलि को नागपाश से मुक्त किया है तथा उसे सुतल लोक में भेज दिया है। शप कथा 'वाल्मीकि रामायण' के समान है।

'बह्मनारदीय पुराण'^१ में बलि के द्वारा देवताओं की पराजय देव माता अदिति का विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप और विष्णु का इसके लिए सहमत होना आदि घटनाएँ तो हैं ही अन्य घटनाएँ भी वाल्मीकि रामायण के समान हैं। किन्तु कुछ कथाएँ 'पद्म पुराण' के सप्त खण्ड अ० २५ और तृतीय स्वर्ग खण्ड अ० १ के समान हैं। यही भी वामन के अगुच्छाग्र भाग ॥ ब्रह्माण्ड क टूटने और उससे गया के निकलने की कथा का सङ्गत है। यद्यपि 'नारद उपपुराण' बहुत बाद की रचना है तो भी उसमें एक राक्षस तत्त्व इस कथा में जोड़ दिया गया है। जब शूक्राचार्य के बार-बार मना करने पर भी बलि दान का सकल्प करने से विरत न हुए तब अपन शिष्य की भावी सबलाश से बचाने के लिए शूक्राचार्य सोने की झारी (जन्पात्र) की टाटी में जा अडे जिससे सकल्प के लिए जल बाहर हो न आ सके। इस पर वामन के कहने पर बलि ने एक डाम (कुश) से झारी की टाटी को साफ किया। टाटी का छिद्र तो खुल गया, पर बेचारे शूक्राचार्य की एक आँख फूट गयी। तब से वह एकाक्ष ही रह गए। उसमें की शप कथा रामायण के समान है।

अग्नि पुराण^२ में यह कथा संक्षेप में आयी है और ब्रह्मपुराण^३ में आयी कथा के समान है।

'स्कन्द पुराण' में यह कथा कई स्थानों पर वर्णित है। अवन्ती खण्ड तथा प्रभास खण्ड में गिरनारक्षेत्र माहात्म्य अध्याय की कथा और ब्रह्म पुराण में आगत कथा में पूर्ण समानता है। प्रभास खण्ड के द्वारका क्षत्र माहात्म्य में आगत कथा बहुत संक्षिप्त है। विष्णु का पाताल में बलि का द्वारपालत्व करने की घटना के अलावा शप घटनाएँ ब्रह्म पुराण के सदृश हैं। माहेश्वर खण्ड की कथा में कुछ नयी बातें हैं, जैसे देवताओं द्वारा पराजित होकर बलि द्वारा शूक्राचार्य के परामर्श पर विश्वजित यज्ञ करना अग्नि से दिव्य रथ तथा आयुध प्राप्त करना और उस रथ पर सवार होकर दिव्यास्त्रों की सहयता से देवताओं की जीतना, अदिति की तपस्या, वामन का उसका पुत्र होना स्वीकार करना आदि इसमें वर्णित घटनाएँ तो श्रीमदभागवत और अन्य पुराणों में भी आ चुकी हैं किन्तु बलि के पूर्व जन्म में मन्वा धृत वत्तात् तो विलुप्त अनुठा है। इसमें बताया गया है कि बलि पूर्व जन्म में पापी जुआरी तथा चर्यागामी था। एक

१ बह्मनारदीय पुराण अ १०

२ अग्नि पुराण अ ४

३ स्कन्द पुराण अ ३ ती खण्ड अवन्ती क्षेत्र माहात्म्य अ ६३ ७४ प्रभास खण्ड गिरनार क्षेत्र माहात्म्य अ १३-१६ प्रभास खण्ड द्वारका क्षत्र माहात्म्य अ १८ माहेश्वर खण्ड (वेदार खण्ड) अ० १७ १६

दिन वह अपनी प्रिया वेश्या के पास पुष्पहार आदि लेकर जा रहा था कि उसे ठोकर लग गयी। गिरत ही उसे सुबुद्धि आ गयी और उसने वे हार आदि शिव की मूर्ति पर चढ़ा दिए। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उसे तीन घड़ी तक के लिए स्वर्ग का राज्याधिकार दे दिया। बलि ने उस अलश्रावधि में इंद्र के उच्च श्रवा अश्व ऐरावत गजराज तथा अप्सराओं आदि को ऋषियों को दान कर दिया। इस दान के प्रभाव से बलि को स्वर्ग का राजा बना दिया गया। बलि ने अपने सभी दत्तों को भी स्वर्ग में लाने का विचार किया किन्तु शुक्राचार्य ने बताया कि स्थायी रूप से स्वर्ग में रहने के लिए तो अश्वमेध यज्ञ करना पड़ते हैं। बलि ने १६ अश्वमेध यज्ञ तो कर लिए, १००वाँ यज्ञ करने ही जा रहा था कि विष्णु भगवान् वामन रूप में आ पहुँचे। शुक्राचार्य ने वामन के छल से बलि को सावधान किया पर बलि न माना। उसने सकल्प कर ही दिया। वामन ने विराट् रूप धारण कर अपने दो ङ्गा में तो सारा ब्रह्माण्ड नाप लिया। अपने तीसरे चरण को उन्हीं जसे ही सत्यसाव तक पहुँचाया, ब्रह्मा ने उनका चरण घोसा और चरणादक अपने कमण्डलु में भर लिया। वही सुरसरिता (गंगा) हुई। जब वामन के तृतीय चरण के लिए कोई स्थान शेष न रहा तब बलि की पत्नी ने उस चरण को अपने पुत्र तथा पति के मस्तक पर रखने को कहा। विष्णु इसमें बहुत प्रसन्न हुए। घर माँगने को कहा। उसने जो घर माँगा उसके फलस्वरूप भगवान् विष्णु को बलि के द्वारपाल की नौकरी सँभालनी पड़ी। विष्णु ने बलि को पाताल का राज्य दे दिया।

‘वामन पुराण’ में यह कथा आठ अध्यायों में विस्तार से वर्णित है। कथा का अधिकांश तो ‘वाल्मीकि रामायण’ में कथित कथा के समान ही है कबल दो बातों में इसका विशिष्ट है—(१) जैसे ही अदिति के यज्ञ में भगवान् विष्णु ने वामनावतार लिया स्वर्ग में रहते हुए भी बलि का तेज क्षीण हो गया। बलि ने अपने पितामह प्रह्लाद से इसका कारण पूछा। प्रह्लाद ने वामनावतार की बात कही। बलि ने विष्णु की निन्दा की तब प्रह्लाद ने उसकी ध्मट हा जाने का शाप लिया। बलि ने क्षमा माँगी। प्रह्लाद ने उसका अज्ञान दूर किया। (२) वामन के साथ अय देवताएँ भी बलि के यन्मण्डप में गयीं। जब ये लोग उधर जा रहे थे तब पृथ्वी कपित हुई। बलि ने कारण जानना चाहा। शुक्राचार्य ने वामन विष्णु के जाने की बात कही। बलि विष्णु को अपने द्वार पर स्वतः आया जान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उनका बिना माँगे उन्हीं तीन पग पृथ्वी का दान दिया।

कूर्मपुराण^१ में आगत कथा रूप कई बातों में ‘वामन पुराण’ और ‘बह्वनारक्षोप पुराण’ के समान है। एक बात विशिष्ट है कि बलि के यन्मण्डप में वामन के जाने पर भारद्वाज मुनि उनका परिचय बलि से कराते हैं। बलि वामन का चरणादक लेता है। वामन अपने परो में समा जाने योग्य भू भाग की याचना करते हैं। बलि सकल्प

करता है। वामन ने एक पर में ही तीनों लोको को नाप लिया। दूसरा पैर उंहने ब्रह्मलोक की ओर बढ़ाया। ब्रह्मा ने विष्णु के स तोप के लिए ब्रह्माण्ड का आधा भाग तोड़ दिया जिससे महापुण्यमलिनता फूट निकली। इसी को आकाश गंगा कहते हैं। विष्णु ने बलि को पाताल का और इंद्र की तिस्रोका का राज्य दे दिया।

'मत्स्य पुराण' में शौनक-अजुन सवाद के रूप में वामनावतार की कथा दी गयी है। यहाँ भी अदिति के गर्भ से विष्णु अवतार लेते हैं। उनके जन्मते ही असुरादि निस्तेज हो गये। बलि ने ब्रह्माद से इसका कारण पूछा। ब्रह्मा ने वामनावतार की बात कही। बलि ने विष्णु की निन्दा की। ब्रह्मा ने श्री-भ्रष्ट होने का शाप दिया और उस भगवद्भक्ति का उपदेश भी दिया। यह कथा 'वामन पुराण' के अनुसार ही वर्णित है। वामन जब बलि के यज्ञ में जाने लगे, तब वहस्पति ने उन्हें कृष्णमगध, वसिष्ठ ने कमण्डलु, मारीच ने दण्ड, पुलह ने अक्षसूत और पुलस्त्य ने श्वेत वस्त्र दिए। वेदमय और द्रवमय हाकर वामन बलि के यज्ञ में गए। वामन जैसे ही यज्ञमण्डप के समीप पहुँचे सारी पृथ्वी कांपन लगी और अग्नि ने असुरों के लिए भाग को खाना बढ़ कर दिया। इसका कारण शुक्राचार्य ने वामन का आगमन बताया। शुक्राचार्य ने बलि को पहले ही आगाह कर दिया कि वामन तुम से दान माँगेंगे, तुम साफ नकार जाना। परन्तु बलि याचक बनकर आप भगवान के लिए कुछ भी अर्पण नहीं मानता। यहाँ वामन इंद्र के साथ नहीं अकेले ही बलि के यज्ञमण्डप में गये हैं। ब्रह्माण्ड के टूटन से गंगा की उत्पत्ति का इसमें उल्लेख नहीं है। तीन पय में वामन त्रिलोक्य को स लेते हैं और इंद्र को द वत हैं। बलि को सुनल में स्थापित कर देते हैं।

(३८) शकुन्तला-दुष्यन्त प्रेमाख्यान

शकुन्तला और दुष्यन्त के प्रेमाख्यान का प्रथम उल्लेख महाभारत के आदि पर्व^१ में आता है। पुरुवशी राजा दुष्यन्त बड़े धनवर्ती सम्राट थे। एक बार वे बहुत से सैनिकों और हाथी घोड़ों के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगे। वन में बहुत से पशुओं का उद्गार श्रवण किया। शिकार करते हुए वे वन में काफी दूर तक चले गए उनके साथी भी उनमें बिछुड़ गये। वन में उन्हें एक मनोरम आश्रम दिखायी दिया। वह आश्रम कण्वमुनि का था। तपोधन कण्व के दर्शन की अभिलाषा से दुष्यन्त ने आश्रम में प्रवेश किया।^२

कण्व मुनि उस समय फल खट्टे के लिए आश्रम से बाहर गये हुए थे। आश्रम सूना था। एक तापसी-वेश धारण किए सुन्दरी कन्या ने आश्रम में उनका स्वागत किया।^३ उस कन्या के सवाय सौन्दर्य के प्रति आकर्षित होकर दुष्यन्त ने उसका परिचय

१ मत्स्य पुराण अ. २४ २४५

२ महाभारत आदि पर्व ७० ७४

३ वही आदि पर्व ७०

४ वही आदि पर्व ७१ ४६

पूछा। वह अपना परिचय बताय, उसके पूव ही दुष्यंत ने अपना परिचय और उस अपनी पत्नी बनाने की अभिलाषा प्रकट कर दी। साथ ही, यह भी कह दिया कि क्षत्रिय-कन्या के सिवा मेरा मन दूसरी किसी स्त्री पर कभी नहीं जाता अतः तुम क्षत्रिय कन्या ही हो।^१ तापसी कन्या ने बताया कि मैं तपस्वी कण्व की पुत्री माना जाती हूँ। मैं परतन्त्र हूँ। विवाह के विषय में आप मेरे गुरु और पिता महर्षि कण्व से ही बात करें।^२ दुष्यंत ने कहा कि कण्व तो नष्टिक ब्रह्मचारी हैं उनसे पुत्री वहाँ से हुई? शकुन्तला ने अपने पिता के मुख से सुनी बात राजा दुष्यंत से इस प्रकार बतलाई—

महर्षि विश्वामित्र की घोर तपस्या से डरकर दवराज इंद्र ने मनका नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भजा। मनका के रूप का देखकर विश्वामित्र काममोहित हो गये। विश्वामित्र और मेनका कई वष तक विहार करते रहे। विश्वामित्र से मेनका के एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसे उसने मालिना नदी के तट पर छाड़ दिया और इंद्रलोक चली गयी क्योंकि वह जिस काम के लिए इंद्र द्वारा भजी गयी थी वह पूरा हो चुका था। नदी तट पर उस नवजात कन्या का शकुन्ता (पशियों) ने अपनी पाँचा से डक लिया ताकि कोई हिंसक जानतु उस छा न जाय। उसी समय कण्व मुनि आचमन के लिए नदी पर गए तो उन्हें वह कन्या मिली।^३ पशियां ने महर्षि कण्व से कहा कि यह विश्वामित्र की पुत्री है आप क्यालु हैं इसका पालन कीजिए।^४ महर्षि उस कन्या को ल आये और शकुन्तला लाति रक्षकत्वेन गृह्णति 'युत्पत्ति के अनुसार उसका नाम, 'शकुन्तला' रख दिया। वह शकुन्तला मैं ही हूँ। मैं कण्व की ही अपना पिता मानती हूँ।^५

यह जानकर कि शकुन्तला क्षत्रिय कन्या है दुष्यंत का आकर्षण और अनुराग उसके प्रति अधिक बढ़ गया। उस गांधव विवाह द्वारा भार्या बनाने का प्रस्ताव उन्होंने दुहराया। शकुन्तला ने राजा दुष्यंत के सम्मुख एक शत रक्षी कि 'मेरे मन से आपको द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो वही आपका युवराज हो। यदि यह शत आपको स्वीकार हो तो मेरा आपका समागम हो सकता है।^६ दुष्यंत ने यह शत स्वीकार कर ली। गांधव विवाह करके राजा ने शकुन्तला के साथ सहवास किया और उस शीघ्र ही अपने नगर में बुलाने का विश्वास दिलाकर वहाँ से बिना हुए।^७

दुष्यंत की गय दो ही घड़ी बीती थी कि महर्षि कण्व आग्रह पर आ गये। शकुन्तला लज्जावश उनसे कुछ कह नहीं पा रही थी पर मन में बहुत भयभीत थी। कण्व द्वारा अभय दिलाने पर उसने दुष्यंत के साथ अपने विवाह आदि की बातें उन्हें

१ महाभारत आ० पत्र ७१।१३

२ वही आदि पत्र ७१।१४ १५

३ वही आदि पत्र ७१।२० ४२ और ७२।१ १३

४ वही आ० पत्र ७२।१३ १४

५ वही आदि पत्र ७२।१६ १६

६ वही आदि पत्र ७३।१६ १७

७ वही आदि पत्र ७३।२ २१

वतला दी। कण्व को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उनकी पालिता पुत्री दुष्यत जस राजेश्वर की महारानी बनयो। मुनि को प्रसन्न देखकर शकुन्तला ने दुष्यत के लिए यह वर माँग लिया कि वह कभी घम और राज्य से भ्रष्ट न हो।^१

इधर तो शकुन्तला के उदर में दुष्यत द्वारा स्थापित गम धीरे धीरे बढ़ रहा था और उधर दुष्यत अपने नगर में जाकर उस भूल गए। शकुन्तला को प्रतीक्षा करते-करते तीन वर्ष बीत गए। पूरे तीन वर्ष व्यतीत होने पर शकुन्तला के गम से एक तजस्वी कुमार का जन्म हुआ।^२ शिशु जन्म के अवसर पर देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा कि यह शिशु चक्रवर्ती सम्राट होगा तथा बल-तेज में कोई इसकी समानता न कर सकेगा।^३ कण्व के आश्रम में वह बालक नम्र बढ़ने लगा। छ वर्ष की ही अवस्था में वह बलवान बालक सिंहा, व्याघ्रा वराहों और भस्मों हाथिया को पकड़ कर खींच लाता। इसी प्रकार वह सबका दमन कर उनकी पीठ पर चढ़ जाता, उन्हें दौड़ाता। इसीलिए श्रुतियों में उसका 'सर्वदमन' नामकरण किया।^४ सर्वदमन बारह वर्ष का किशोर हो गया और कण्व द्वारा पठित होकर वेद शास्त्र का ज्ञाता भी हो गया पर दुष्यत की ओर से शकुन्तला को बुलाने कोई भी न आया।^५ चिता के मारे शकुन्तला का बुरा हाल था। कण्व ने शकुन्तला को अपने पतिगृह जान की आज्ञा दे दी, क्योंकि सर्वदमन की आयु पुंवराज बनने की हो गयी थी। कण्व ने सर्वदमन को भी उसके पिता का परिचय दिया। फिर, अपने कुछ शिष्या के साथ शकुन्तला और सर्वदमन को राजा दुष्यत के नगर में भेज दिया।^६

कुमार का लेकर कण्व के शिष्या के साथ, शकुन्तला दुष्यत की राजसभा में पहुँची और कुमार को अपने पिता की प्रणाम करने के लिए कहा। दुष्यत ने शकुन्तला से उसके आगमन का हेतु ऐसे पूछा मानो उससे उनका कभी कोई परिचय न रहा हो। शकुन्तला ने सर्वदमन का उनका पुत्र बतलाकर उस पुंवराज पद पर अभिषिक्त करने को कहा और गायत्रि विवाह के समय की गयी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया,^७ परन्तु दुष्यत को तो कुछ भी याद न था। शकुन्तला ने अपनी जन्म कथा वन में दुष्यत का उससे प्रणय निवेदन आदि सब बातों को एक एक कर स्मरण दिलाया, किन्तु उन बातों का स्मरण करना तो दूर दुष्यत ने उससे उसको लाञ्छित करना आरम्भ किया। कहने लगा कि मैं तुझे बिल्कुल नहीं पहचानता। दुष्यत द्वारा अपमानित होकर क्षुब्ध अभिषिक्त और लज्जित शकुन्तला जसे ही वहाँ से चलने को हुई वैसे ही समस्त सभा

१ महाभारत आदि पर्व ७३।३४-३५

२ महा आदि पर्व ७४।१-२

३ वही आदि पर्व ७४।३

४ वही आदि पर्व ७४।५-६

५ वही आदि पर्व ७४।६

६ वही आदि पर्व ७४।१०-१२

७ वही आदि पर्व ७४।१३-१८

सदा के सम्मुख दुष्यत को सम्बोधित करते हुए आकाशवाणी हुई जिसमें सबदमन को उनका ही पुत्र बतलाकर उसे स्वीकार करने और शकुन्तला को भार्या बतलाकर उसका अन्यादर न करने का आदेश दिया गया। सबदमन के विषय में भी कहा गया कि यह 'भरत' के नाम से विख्यात होगा।^१

दुष्यत ने अपने मन्त्रियों आदि से कहा कि मैं भी अपने को इसी रूप में जानता हूँ कि तु यदि मैं केवल शकुन्तला के कहने मात्र से इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर हँस देते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता।^२ तदनन्तर दुष्यत ने आदर और स्नेहपूर्वक सबदमन तथा शकुन्तला को स्वीकार किया। फिर शकुन्तला से कहा कि देखि तुम निस्संदेह पतिव्रता हो, किन्तु मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह सबंध स्थापित किया था उस साधारण जनता नहीं जानती थी, अब तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैं यह उपाय सोचा था।^३ इसके बाद शकुन्तला का अन्न पान वस्त्र आदि के स्वीकार करके राजा दुष्यत ने अपनी माता रघन्तर्या को भी सारा वृत्तांत बताया। दुष्यत ने सबदमन का नाम 'भरत' रखकर उस युवराज पद पर अभिषिक्त किया। सो वर्षों तक राज्य करने के बाद दुष्यत स्वर्ग सिधारे।

कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटक में महाभारत के इस उपाख्यान को कुछ ऐसे मौलिक तत्वों से मयुक्त कर दिया गया है कि उनसे इसका अस्तुगत सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इस नाटक की मौलिक उद्भावनाएँ निम्न हैं —

- (१) इसमें शकुन्तला की सखियों—अनसूया और प्रियवदा की कल्पना कर ली गयी है। प्रेमोदय और प्रेम विकास में इन सखियों का भी योग रहता है। 'महाभारत' की तरह यहाँ शकुन्तला को अपनी जन्म कथा स्वयं नहीं बतानी पड़ती बरन ये सखियाँ ही दुष्यत को बतला देती हैं।
- (२) महाभारत की कथा में प्रेम निवेदन दुष्यत करत हैं परन्तु प्रारम्भ में यह पता नहीं चलता कि शकुन्तला भी दुष्यत को उनकी ही माया में प्रेम करने लगी है जिस माया में दुष्यत शकुन्तला को। 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में तुल्यानुराग है। शकुन्तला का चित्त दुष्यत को देखते ही उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। दुष्यत से कुछ घड़ी को विलग होत ही वह कमलिनी पल्ल पर अपने नखों से प्रेम पत्र तक लिखने लगती है। दुष्यत उस सहिदानी के रूप में अपनी नामांकित अगूठी भी दत्त है।^४
- (३) दुवासा के शाप—जिसके ध्यान में मग्न होकर तू मुझ जन्म तपस्वी के

१ महाभारत आदि पत्र ७४।१ ६११४ १/२

२ वही आदि पत्र ७४।११७ १/२

३ वही आदि पत्र ७४।१२२

४ अभिज्ञान शाकुन्तल (कालिदास-अचावली विजयपरिषद काशी)

५ वही अंक ५ पृ० १६

आने की सुघनही ले रही है, वह स्मरण दिलाने पर भी तुझ भूल जाएगा^१—और उसके मोचन के उपाय 'यदि यह कथा अपने प्रेमी को कोई पहचान का आभूषण दिखला दे, तो मेरा शाप छूट जाएगा'^२—की योजना करके कालिदास ने इस कथा का उस असंगति और अस्वाभाविकता को दूर कर दिया है जो महाभारत वाली कथा में मिलती हैं। 'महाभारत' में दुष्यत जान बूझकर शकुन्तला को न पहचानने का बहाना करते हैं ताकि जनता के सम्मुख यह प्रमाणित हो जाय कि सवर्धन उन्हीं का पुत्र है। ऐसा लगता है, मानो उन्हें पहले से पता था कि जब वे शकुन्तला को तिरस्कृत करेंगे तब उसके सतीत्व का साक्ष्य देने के लिए आकाशवाणी होगी ही। दुष्यत का शकुन्तला की अपनी सफाई देना हास्यास्पद लगता है। 'शाकुन्तल' में अगूठी को मछली निगल जाती है, उसके खो जाने से और दुर्वासा के शाप वश वह अपनी पहचान नहीं दे पाती। दुष्यत की राज भभा से उसके घले जाने और हेमकूट पर्वत पर जाकर रहने लगने पर जब एक मछुए से राजा को अगूठी प्राप्त होती है तब शाप मोचन हो जाता है और दुष्यत का शकुन्तला की स्मृति हो आती है। उसने उपरांत वे उसके लिए बहुत बेचन हो जाते हैं। दुष्यत के चरित्र चित्रण की दृष्टि से कालिदास द्वारा इस प्रमाख्यान में दुर्वासा के शाप और अगूठी की योजना वस्तुतः एक सुंदर और मौलिक उद्भावना है।

(४) 'महाभारत' के 'शकुन्तलोपाख्यान' में सवर्धन की उत्पत्ति कण्व के आश्रम में ही हो जाती है। वह जब तरुण वय का हो जाता है तब कण्व शकुन्तला-सहित उसकी दुष्यत के पास भोजन की चिन्ता करते हैं। प्रश्न उठता है कण्व ने पुत्र रत्न-उत्पत्ति की सूचना दुष्यत को इससे पहले क्यों नहीं भेजी? 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में शकुन्तला गभवती अवस्था में ही दुष्यत की राजसभा में जाती है और पति द्वारा तिरस्कृत होने के बाद उसको पुत्र उत्पत्ति होती है। 'महाभारत' की कथा में एक और भी अस्वाभाविकता है कि सवर्धन तीन वर्ष तक गम में पड़ा रहा।

(५) 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में शकुन्तला के दुष्यत से गभवती होने की सूचना आकाशवाणी से मिलती है।^३

(६) शकुन्तला के पतिगृह आते समय उसके साथ एक बयावद्धा तपस्विनी गौतमी को साथ भ्रमण भी 'अभिज्ञान शाकुन्तल' की एक सुन्दर

^१ 'अभिज्ञान शाकुन्तल' अंक ४ पृ० ४२

^२ वही अंक ४ पृ० ४३

^३ वही अंक ४ पृ० ४६

सदो के सम्मुख दुष्यत को सम्बोधित करते हुए आकाशवाणी हुई जिसमें सबदमन को उनका ही पुत्र बतलाकर उसे स्वीकार करने और शकुंतला को भार्या बतलाकर उसका अनादर न करने का आदेश दिया गया। सबदमन ने विषय में भी कहा गया कि यह 'भरत' का नाम ॥ विख्यात होगा ॥^१

दुष्यत ने अपने मत्तियो आदि से कहा कि मैं भी अपन को इसी रूप में जानता ॥ किंतु यदि मैं कबल शकुंतला के कहने मात्र से इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर सदेह करत और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता।^२ तदनंतर दुष्यत ने आदर और स्नेहपूर्वक सबदमन तथा शकुंतला को स्वीकार किया। फिर शकुंतला से कहा कि देवि, तुम निस्सदेह पतिव्रता हो किंतु मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह सबंध स्थापित किया था उस साधारण जनता नहीं जानती थी अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने यह उपाय सोचा था।^३ इसके बाद शकुंतला का अन्न पान वस्त्र आदि वस्तुकार बरके राजा दुष्यत ने अपनी माता रयस्तर्षा को भी सारा वस्तुता त बताया। दुष्यत ने सबदमन का नाम भरत रखकर उसे युवराज पद पर अभिषिक्त किया। सी वर्षों तक राज्य करने के बाद दुष्यत स्वर्ग सिधारे।

कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुंतल' नाटक में महाभारत के इस उपाख्यान को कुछ ऐसे मौलिक तत्वों से समुच्चर कर दिया गया है कि उनसे इसका वस्तुगत सौंदर्य और भी बढ गया है। इस नाटक की मौलिक उद्भावनाएँ निम्न हैं —

- (१) इसमें शकुंतला की सखियों—अनसूया और प्रियवदा की कल्पना कर ली गयी है। प्रेमोदय और प्रेम विकास में इन सखियों का भी योग रहता है। 'महाभारत' की तरह यहाँ शकुंतला को अपनी जन्म कथा स्वयं नहीं बतानी पड़ती बरन ये सखियाँ ही दुष्यत को बतला देती हैं।
- (२) महाभारत की कथा में प्रेम निवेदन दुष्यत करत हैं परंतु प्रारम्भ में यह पता नहीं चलता कि शकुंतला भी दुष्यत को उनकी ही मात्रा में प्रेम करन लगी है, जिस मात्रा में दुष्यत शकुंतला को। 'अभिज्ञान शाकुंतल' में तुल्यानुराग है। शकुंतला का चित्त दुष्यत को देखते ही उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। दुष्यत से कुछ घड़ी को विलग होत ही वह कमलिनी पत्र पर अपने नखों से प्रेम पत्र तक लिखने लगती है। दुष्यत उसे सहितानी के रूप में अपनी नामांकित अगूठी भी देते हैं।^४
- (३) दुवासा के शाप—जिसे ध्यान में मग्न होकर तू मुझ जस तपस्वी के

१ महाभारत भाग पंच ७४।१ ६ ११४ १/२

२ बहो भाग पंच ७४।११७ १/२

३ बहो भाग पंच ७४।१२२

४ अभिज्ञान शाकुंतल (कालिदास-प्रस्तावना विनयपरिषद् काशी)

५ बहो अंक १ पं १६

आने की सुध नहीं ले रही है, वह स्मरण दिलाने पर भी तुझ भूल जाएगा^१—और उसके मोचन के उपाय यदि यह कथा अपने प्रेमी को कोई पहचान का आभूषण दिखला दे तो मेरा शाप छूट जाएगा^२—की योजना करके कालिदास ने इस कथा की उस असंगति और अस्वाभाविकता को दूर कर दिया है जो महाभारत वाली कथा में मिलती हैं। 'महाभारत' में दुष्यत जान बूझकर शकुन्तला को न पहचानने का बहाना करते हैं ताकि जनता के सम्मुख यह प्रमाणित हो जाय कि सबदमन उन्ही का पुत्र है। ऐसा लगता है मानो उन्हें पहले से पता था कि जब वे शकुन्तला को तिरस्कृत करेंगे तब उसके सतीत्व का साक्ष्य देने के लिए आकाशवाणी होगी ही। दुष्यत का शकुन्तला को अपनी सफाई देना हास्यास्पद लगता है। 'शकुन्तल' में अगूठी को मछली निगल जाती है उसके खो जाने से और दुर्वासा के शाप वश वह अपनी पहचान नहीं दे पाती। दुष्यत की राजसभा से उसके चले जाने और हेमकूट पर्वत पर जाकर रहने लगने पर, जब एक मछुए से राजा की अगूठी प्राप्त होती है तब शाप मोचन हो जाता है और दुष्यत का शकुन्तला की स्मृति हो आती है। उसके उपरांत वे उसके लिए बहुत वेधन हो जाते हैं। दुष्यत के चरित्र चित्रण की दृष्टि से कालिदास द्वारा इस प्रेमाख्यान में दुर्वासा के शाप और अगूठी की योजना वस्तुतः एक सुंदर और मौलिक उद्भावना है।

(४) महाभारत के 'शकुन्तलीपाटयान' में सबदमन की उत्पत्ति कण्व के आश्रम में ही हुई जाती है। वह जब तेरह वर्ष का हो जाता है तब कण्व शकुन्तला-सहित उसकी दुष्यत के पास भेजने की चिन्ता करते हैं। प्रश्न उठता है कण्व ने पुत्र रत्न उत्पत्ति की सूचना दुष्यत को इससे पहले क्यों नहीं भजी? 'अभिज्ञान शकुन्तल' में शकुन्तला गम्भवती अवस्था में ही दुष्यत की राजसभा में जाती है और पति द्वारा तिरस्कृत होने का बाद उसका पुत्र उत्पत्ति होती है। महाभारत की कथा में एक और भी अस्वाभाविकता है कि सबदमन तीन वर्ष तक गम्भ में पड़ा रहा।

(५) 'अभिज्ञान शकुन्तल' में शकुन्तला का दुष्यत से गम्भवती होने की सूचना आकाशवाणी से मिलती है।^३

(६) शकुन्तला के पतिगृह जाते समय उसका साथ एक वयोवृद्धा तपस्विनी गौनमी की साथ भेजना भी 'अभिज्ञान शकुन्तल' की एक सुन्दर

^१ अभिज्ञान शकुन्तल अंक ४ पृ. ४२

^२ वही अंक ४ पृ. ४३

^३ वही अंक ४ पृ. ४६

कल्पना है 'महाभारत' में ऐसा नहीं है।

- (७) 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में दुष्यत द्वारा तिरस्कृत होने पर मेनका आकर शकुन्तला को अप्सरा लोक की ओर ले जाती है।^१
- (८) कश्यपमुनि द्वारा सवदमन व हाथ में पहनाने के लिए अपराजिता नामक जड़ी दना और उसमें यह गुण होना कि उससे पृथ्वी पर गिरने पर माता पिता का छोड़ कोई अय उठावे ता सौंप बनकर तत्काल डंस ले—यह भी एक नूतन उदभावना 'अभिज्ञान शाकुन्तल' की है। उसमें ही दुष्यत के सवदमन का पिता होने की पहचान होती है।^२

(३९) श्रवणकुमार की कथा

यह कथा सवप्रथम वाल्मीकि रामायण में ही मिलती है। 'रामायण' के अनंतर लिखे गये अय राम-कथा काव्यों में यह आख्यान किसी न किसी रूप में मिल जाता है परन्तु प्रारम्भ में इस आख्यान का अधिक विकास नहीं हुआ।

'वाल्मीकि रामायण' में राम के वन जाने के बाद की छठी रात को महाराज दशरथ ने कौसल्या से यह कथा सुनायी है। दशरथ ने बताया कि मुवावस्था में उन्हें श = वेधी बाण चलाने का चाव था और उसी के कारण अनजान उनसे एक अपराध हो गया। वे रात को आखट करने गये हुए थे। अचानक उन्हें कहीं दूर घड़ा भरने की ध्वनि सुनायी दी। उन्होंने यह समझकर कि कोई हाथी पानी पी रहा है ध्वनि को लक्ष्य करके एक विष वृक्षा तीर छाड़ दिया। तुरंत ही एक मनुष्य के 'यथापूण शब्द सुनायी दिये।' दशरथ ने जाकर देखा। एक मुनिकुमार तीर से बिधा छटपटा रहा है। वह अपने बूढ़े अग्र और पगु माता पिता की उससे न रहने पर होने वाली दुःशा को स्मरण कर और भी दुःखी हो रहा था। वह दशरथ की अपनी निरपराध हत्या के लिए कोसने लगा। उसने दशरथ से अपने माता पिता के आश्रम में जाकर उन्हें समाचार बताने और उनसे क्षमा मागने की कहा। उसके ममस्थल से दशरथ ने बाण निकाला। उसने बताया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ बल्कि मेरी माता शूद्रा और मेरे पिता वश्य हैं, अतः आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। यह कहकर वह मर गया।^३

दशरथ धड़े में अल लेकर उसके अग्ने माता पिता के पास गये। डरत-डरते उन्होंने उस अग्ने तपस्वा दम्पती से उनके अपने हाथों अनजान में मारे जाने का

१ अभिज्ञान शाकुन्तल अंक ५ पं ६७

२ वही अंक ५ पं ६७

३ वाल्मीकि रामायण अयोध्या काण्ड ६३ ६४

४ वही अयोध्या काण्ड ६३:२१ २४

५ वही अयोध्या ६३:२५ ५२

अपराध कह सुनाया और उसके लिए क्षमा चाही।^१ उनकी इच्छा जान दशरथ उन दाना का वहाँ ले आये जहाँ उनके पुत्र का शव पड़ा था। माता पिता ने अपने पुत्र के शव में लिपटकर हृदय विदारक विलाप किया। उन्होंने उसके द्वारा प्रदर्शित भक्ति और अपनी की हुई सेवाओं का स्मरण कर उसकी सदगति के लिए आशीर्वाद दिया। मुनि पुत्र अपने पुण्यकर्मों के बल से दिव्य रूप धारण कर इंद्र के साथ विमान में बैठकर तुरन्त स्वर्ग चला गया।^२ चलते चलते वह दिव्यात्मा अपने दुखी माता पिता से वाला — 'मैं आपकी जा सेवा की थी, उम्मी पुण्य के बल से मुझे यह उत्तम गति मिली है।'^३ आये तापस ने दशरथ को शाप दिया कि 'मुझका इस समय जैसा पुत्र शोक हुआ है ऐसे ही पुत्र शोक से तुम्हारी मृत्यु होगी'।^४ दशरथ ने कौसल्या का बताया कि बहुत विलाप करने के बाद मुझे शाप द, वे दम्पति चिंता बनाकर और उस पर बैठकर (भस्म होकर) स्वर्ग को चले गए।^५

इस आख्यान में वही मुनि-पुत्र का श्रवणकुमार नाम नहीं आता।

महाभारत में यह कथा रामोपाख्यान में नहीं आती। ब्रह्म पुराण^६ में यह कथा संक्षेप में मिलती है। वाल्मीकि रामायण की कथा से इसमें इतनी ही भिन्नता है कि इसमें अर्ध तापस की ब्राह्मण बताया गया है और उसका नाम 'श्रवण'। मुनि-पुत्र का नाम 'श्रवण' कहा गया है।

'अग्नि पुराण'^७ में भी इस कथा का संक्षिप्त रूप ही प्राप्त होता है। इसमें मुनि-पुत्र का नाम 'श्रवण' न होकर यमदत्त मिलता है। शेष कथा वाल्मीकि-वृत्त रामायण के समान ही है।

एक बौद्ध ग्रन्थ 'सामज्जातक' में भी यह कथा मिलती है। वहाँ 'श्रवण' का सरवन कहा है और दशरथ को अर्धमुनि के शाप से पुत्र वियोग में भरता दिखाया गया है।

अध्यात्म (रामायण)^८ (ब्रह्माण्ड पुराण का अंश) में भी अर्ध तापस के शाप की कथा आयी है। इसमें मुनि पुत्र का कोई नाम नहीं दिया है। उसे मुनिकुमार न कह कर 'मुनीश्वर' ही कहा है। मुनीश्वर (मुनि-पुत्र) यहाँ वश्य है। वाल्मीकि रामायण में मुनि-पुत्र की हत्या करते समय दशरथ राजा नहीं बल्कि हात युवराज ही हात हैं पर यहाँ वे राजा हैं। यहाँ अपने माता पिता से पहले मुनि-पुत्र ने इंद्र के साथ स्वर्ग जाने का उल्लेख नहीं है। माता पिता पुत्र के शव की नेकर जीत-जी चिता पर बैठ

१ वाल्मीकि रामायण अयोध्या ६४।१२०

२ वही अयोध्या काण्ड ६४।४८

३ वही अयोध्या ६४।४९२

४ वही अयोध्या काण्ड ६४।२२

५ वही अयोध्या काण्ड ६४।२८

६ ब्रह्मपुराण अ १२३

७ अग्नि पुराण अ ६

८ अध्यात्म रामायण अयोध्याकाण्ड ७।१९४७

जाते हैं और भस्म होकर स्वर्ग चले जाते हैं। 'वाल्मीकि रामायण' में चिता अध तापस तापसी ही बना लेते हैं पर यहाँ दशरथ उस चिता को बनाते हैं। चिता पर बैठकर वध तापस ने उन्हें पुत्र शोक में मरने का शाप दिया है। इन सामान्य अंतरों के अतिरिक्त सारी कथा 'वाल्मीकि कृत रामायण' के समान है।

'आनन्द रामायण' में भी यह कथा है। वहाँ मुनि पुत्र का नाम 'श्रवण' मिलता है। यह भी उल्लेख है कि वह अपने अर्धे माता पिता को काँवर में बठाकर काशी की तीर्थ यात्रा कराने से जा रहा था। किसी वन में जाते हुए दापहरी की गर्मी में माता-पिता और स्वयं के प्यास से व्याकुल होने पर वह एक जलाशय से जल लाने गया था। शप घटनाएँ 'वाल्मीकि कृत रामायण' के अनुसार हैं।

(४०) शिवजी के ललाट पर द्वितीया का चद्र

'वाल्मीकि रामायण' और 'महाभारत' दोनों में समुद्र मंथन प्रसंग का वर्णन है।^१ 'वाल्मीकि रामायण' में समुद्र मंथन के फलस्वरूप निकलने वाले जिन रत्नों का उल्लेख हुआ है उनमें चन्द्रमा का नाम नहीं है। महाभारत में चन्द्रमा के समुद्र से निकलने का उल्लेख है। दोनों ही ग्रन्थों में शिव द्वारा कालकूट पीने का उल्लेख है। किन्तु दोनों में से किसी में यह नहीं लिखा कि कालकूट के दाह को शांत करने के लिए शिव ने चन्द्रमा को अपने ललाट पर धारण किया और चन्द्रमौलि कहलाय। 'महाभारत के अनुशासन पर्व' में जहाँ पावती शिव की विभिन्न वेश भूषा के सम्बन्ध में प्रश्न करती हैं वहाँ भी उन्होंने उनके ललाट पर चन्द्रमा धारण करने का कारण नहीं पूछा है। वे उनके चतुर्मुख के विषय में पूछती हैं उनके नीलकण्ठ होने का कारण जानना चाहती हैं उनकी पिगल केश राशि और पिनाक आदि के विषय में भी जिज्ञासा करती हैं किन्तु चन्द्रमा के सम्बन्ध में मौन ही रहती हैं। बस उसी पर्व में यह है चन्द्रमा के पालक आपको नमस्कार है^२ कहकर शिव के द्वारा चन्द्रमा धारण करने का संकेत देती हैं।

'विष्णु पुराण' में यह उल्लेख आता है कि समुद्र मंथन के समय जब उसमें सन्निध्य प्रकाश प्रवृत्त चन्द्रमा निकला तब उसे शिवजी ने ग्रहण कर लिया।^३

ब्रह्मवत्स पुराण में ऐसा उल्लेख है कि गुरु पत्नी तारा का जब चन्द्रमा बलात् हरण कर लाया, तब शंकर जी उस पर बहुत क्रुद्ध हुए। अपने त्रिशूल से उस नष्ट करने पर तुल गये किन्तु जब शुक्राचार्य ने जिनकी शरण में चन्द्रमा था शंकर जी से प्रार्थना

१ आनन्द रामायण सार खण्ड १।८६ ६५

२ वाल्मीकि रामायण वाटवाण्ड ४५।१५ ४२ महाभारत आदि पर्व अध्याय १० १६

३ महाभारत अनुशासन पर्व अ १४१

४ वहाँ अनुशासन पर्व अ० १४१।१६ के बाद के दाक्षिणात्य पाठ का १६वाँ श्लोक

५ विष्णु पुराण १।६।६६

की तब शंकरजी पसीज गये। उन्होंने चंद्रमा को क्षीरोदमस्नान कराकर पवित्र कर लिया और उसके दो खण्ड कर आधे को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और आधे को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया। चंद्रमा ने लज्जित होकर समुद्र में डूबकर आत्म-हत्या कर ली। अपने पुत्र चंद्रमा के वियोग में अत्रि ऋषि की आँखा से आँसू जल में गिरा। चंद्रमा निःशाय होकर पुनः समुद्र से प्रकट हुआ। शंकरजी ने चंद्र से कहा कि तारा के शाप के कारण तुम्हें यक्ष्मा रोग तो अवश्य होगा किंतु मेरे आशीर्वाद से उसका प्रतीकार हो जाएगा।^१

(४१) शिवजी के कन्धे पर दो हत्याएँ होना

(१) ब्रह्मा की हत्या

(२) कामदेव की हत्या—(कामदेव दहन)

शिवजी के कंधा पर किन दो हत्याओं का पाप था, इसके विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है। यहाँ 'पद्मभाष्य' मूल और सजीवनी टीका की एक टिप्पणी उद्धृत की जाती है जिससे इस विषय पर प्रकाश पड़ेगा—शुक्लजी (आचार्य रामचंद्र शुक्ल) ने लिखा है—'कवि न शिव के कंधा पर हत्या की कल्पना क्यों भी, यह स्पष्ट नहीं होता।' श्री सुधाकर द्विवेदी ने गंगा और चंद्रमा को शिव के कंधों की दो हत्याएँ समझा था, क्योंकि पावती उन्हें अपने एकांत प्रेम की बाधक आठ पहर की हत्या जसी मानती है। श्री शिरेफ ने सती के मत शरीर को कंधे पर रखन और मदन दहन की दो हत्याएँ माना है। डा० मुशीराम शर्मा 'सोम न पद्मभाष्य' की अपनी हिन्दी टीका में गणेशजी को मारने और उनकी जीवित रखने के लिए हाथी को मारने का दो हत्याएँ माना है। प्राचीन विश्वास के अनुसार ब्राह्मण गाय या देवता को मारने से हत्या लगी मानी जाती है। अपनी ही पुत्री सरस्वती पर आसक्त होकर उसके पीछे भागते हुए ब्रह्मा का मस्तक शिव न काट लिया था। सम्भव है ये ही दो हत्याएँ शिव की लगी हों। श्रीमद्भगवद्गीता में अपने 'देशोपदेश' प्रथम अध्याय में शिव की ब्रह्महत्या का उल्लेख किया है (शक्रराज्यापहरण समा शिवो ब्रह्मजित्वा। कुट्टनी ब्रह्महृत्येव भयप्रदा ॥ ४।२)^१ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल भी इस उद्धरण में ब्रह्मा और कामदेव—दो की हत्याओं के पाप के शिव के कंधे पर होने के विषय में पूर्ण आश्वस्त नहीं जान पड़ते फिर भी कामदेव दहन की दूसरी हत्या मानने की ओर उनका झुकाव लगता है। किंतु आगे चलकर उनके इस कथन में दूसरी हत्या सम्भव थी उनके मत को अधिक दृढ़िग्राह्य बना दिया है— शिव को एक ब्रह्म हत्या तो निश्चित रूप से ब्रह्मा के सिर काटने से लगी थी जिसकी कथा 'मत्स्यपुराण' (१८३।१०३) में है। दूसरी ब्रह्म हत्या सम्भवतः दश प्रजापति के बध से लगी थी। किन्तु उसका

१ ब्रह्मवत्स पुराण कृष्ण खंड अ० ८१

२ पद्मभाष्य मूल और सजीवनी टीका डा० वासुदेवशरण अग्रवाल साहित्य सन्तन चिरगाव शाली प्र० सं० २०१२ वि० प० २०१

उल्लेख अभी तक मुझे नहीं मिला ।^१

उपयुक्त उद्धरणों के अनुसार विभिन्न विद्वानों के मत दो हत्याओं के सम्बन्ध में ये हैं —

विद्वान	दो हत्याएँ किस किस की ?
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	(इस सम्बन्ध में अस्पष्ट)
प० सुधाकर द्विवेदी	यगा और चद्रमा
श्री शिरेफ	सती के शव को कंधे पर रखकर शिव का धूमना और मदन दहन
डा० मुशीराम शर्मा 'सोम'	गणेश और हाथी ।
डा० वासुदेव शरण अग्रवाल	(१) ब्रह्मा और कामदेव किन्तु (२) ब्रह्मा और दक्ष अनिश्चित ।

उपयुक्त सभी मतों में हम डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के मत में अधिक तक-संगति जान पड़ती है, किन्तु दक्ष प्रजापति के जाने की घटना लोक विश्रुत होते हुए भी पुराणा में उल्लिखित नहीं है । शिव ने अपने भ्रश से वीरभद्र नामक गण को दक्ष-यज्ञ का विध्वंस करने के लिए उत्पन्न किया था^२ और इसी के द्वारा दक्ष के मारे जाने का उल्लेख मिलता है^३ किन्तु शिव ने अपन हाथों से दक्ष को मारा हो इसका कहीं उल्लेख हमें नहीं मिल पाया है । इसके विपरीत शिवजी द्वारा दक्ष को देवताओं के अनुरोध पर जमा कर देने और उनका यज्ञ की विध्वस्त सामग्री को बर्बाद कर देने का उल्लेख अवश्य मिलता है ।^४

अतः हम शिव के कंधे पर दो हत्याओं के पाप को (१) ब्रह्मा की हत्या और (२) कामदेव दहन से ही सम्बन्धित मानकर चलना अधिक उचित समझते हैं । इन दोनों हत्याओं से सम्बन्धित कथा संक्षेप में यह है —

(१) शिवजी द्वारा ब्रह्मा की हत्या

शिवजी ने ब्रह्मा की हत्या इसलिए की थी कि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया था । यह कथा पुराणा में आयी है । किन्तु इस कथा का स्रोत ऋग्वेद में भी मिलता है ।^५ ऐतरेय ब्राह्मण^६ शतपथ ब्राह्मण और 'निरुक्त' में भी इसका

१ पञ्चावत मूल सजीवनी टीका अर्ध परिशिष्ट टिप्पणी पृ० ७२२

२ शिवपुराण क० संहिता सती खण्ड अ० १ तथा अ० २४-४३ भागवत पुराण ४।२।१-२४ लिग पुराण पूर्वाद्ध ६६१०

३ ब्रह्मपु ४ ३६ शिवपु क० सती खण्ड अ० १-२४-४३ भागवत पु ४।२।१-३४ लिग पु० पूर्वाद्ध ६६१०

४ पञ्चम पुराण संहिता अ० ५ शिवपु क० सती खण्ड अ० २४-४३ भागवत पु ४।२।१-३४ लिग पु० पूर्वाद्ध ६६१

५ ऋग्वेद १।१६४।३४

६ ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।३४

७ शतपथ ब्राह्मण १।७।४।४

८ निरुक्त ४।२१

सावेतिक उल्लेख हुआ है। वाल्मीकि रामायण और 'महाभारत' में इस कथा का उल्लेख नहीं मिलता। 'महाभारत' में सरस्वती के ब्रह्माजी की पुत्री होने का उल्लेख अवश्य है।^१

वैदिक साहित्य और महाभारत में इस कथा का प्रतीकात्मक रूप स्पष्ट है। ब्रह्मा का अर्थ प्रजापति है, यथाकि कथा का मर्म बतलाते हुए ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मणों में यही अर्थ लिया है। प्रजापति का शास्त्रिक अर्थ है राजा। अथर्ववेद में सभा और 'समिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ बही गयी हैं।^२ व आज की सोच सभा और राज्य सभा या लोक सभा और मंत्रि परिषद को समानार्थी मानी जा सकती है। जो राजा अपनी सभा और 'समिति' के परामर्श की अवहेलना कर, सत्ताग्र होकर एक निरंकुश शासक के रूप में बलपूर्वक शासन करता है वह अपनी सभारूपी दुहिता पर बलात्कार ही तो करता है। यह रूपक 'महाभारत' में और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। वहाँ यह उल्लेख है—'दण्ड सवस्र व्यापक होने के कारण भगवान् विष्णु है। इसी प्रकार दण्ड नीति भी ब्रह्माजी की कथा बही गयी है। लक्ष्मी, वृत्ति सरस्वती तथा जगद्धात्री भी उसी का नाम हैं।^३ और दण्ड में सुरगित रहती हुई प्रजा ही इस जगत में अपने राजा का प्रतिनिधि धन धान्य से सम्पन्न करती रहती है। इसलिए दण्ड ही सबको आश्रय देने वाला है।^४ यदि कोई प्रजापति या राजा अपनी दण्डनीति में निष्पक्ष न रहे उससे प्रति तटस्थ भाव में रखे उसको अपनी प्रिया बना ले उससे प्रति पक्षपातपूर्ण धन जाय तो उसकी प्रजा का सन्तप्त होना स्वाभाविक है।

फिर भी, अन्य अनेक प्रतीकात्मक पौराणिक कथाओं के समान प्रजापति, ब्रह्मा द्वारा अपनी दुहिता वाक या सरस्वती से बलात्कार की यह कथा पुराणों में रोचकता और रसिकता से बही गयी है।

शिव पुराण^५ में यह कथा आती है कि ब्रह्मा ने मुख से एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री उपजी जिसका नाम उन्होंने सध्या रखा। उसको देख ब्रह्मा को कामवासना उपजी। उसका दस मानस पुत्रा—मरीचि अत्रि अगिरस, पुलस्त्य, पुलह, वसु, भगु वसिष्ठ सुर ऋषि और दक्ष—ने निषेध किया, किन्तु कामी तो बुद्धिहीन हाजाता है। ब्रह्मा ने सध्या को पकड़ कर उससे मयुन करना चाहा, तभी शिव प्रकट हो गये और उन्हें धिक्कार उनके बदवाठी होने पर लानत दी। शिव की कृपा से ब्रह्मा वह कुकर्म करने में बच गये। बाद में सध्या पितरो से गभवती हुई।

१ महाभारत शांतिपर्व १२१।२४

२ सभा च या समितिप्रजापतः प्रजापते दुहितरी सविधाने।

येन सगच्छा उपमा स शिषाञ्चाथ वदानि पितर सन्तेषु ॥

—अथर्ववेद ७।१२।१

३ महाभारत शांतिपर्व १२१।२४

४ वही शांतिपर्व १२१।३५

५ शिव पुराण द्वितीय खण्ड अ १

ब्रह्मा के इस कुकर्म में प्रवृत्त होने का कारण यहाँ यह दिया है कि उस ही सध्या के अपूर्व मौल्य को देखकर ब्रह्मा के मन में कामवासना उत्पन्न हुई, वैसे ही एक सुन्दर कुमार उनके शरीर से उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से अपना नाम और काम जानना चाहा। ब्रह्मा ने उसका नाम 'मय' रखा और उसे वरदान दिया कि सारा ससार उसके प्रभाव में रहेगा। मय ने उस वरदान का प्रभाव पहले ब्रह्मा पर ही आजमाना चाहा। उसने उसकी पुत्री सध्या को पास ही खड़ा देख एक बाण ब्रह्मा पर मारा और दूसरा बाण सध्या के हृदय पर। दोनों परस्पर काममोहित हो गये। ब्रह्मा ने सध्या को पढ़ना चाहा। तभी शिव प्रकट हुए। शिव द्वारा उस कुकर्म में विरत कर दिये जान पर ब्रह्मा ने कामदेव को शाप दिया कि तुझ शिव नक्षत्र की ज्वाला जला दगी। ब्रह्मा ने जब उसने कहा कि इसमें मेरा क्या अपराध आपने मुझ जिस काय के लिए उत्पन्न किया था, वही काय तो मैंने किया। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि द्वार पर म कृष्ण व पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तू पुन शरीरी बन जाएगा और शक्ति को प्राप्त करेगा।

'शिव पुराण' में ही अथर्व ब्रह्मा ने नारद को स्वयं बताया है कि पहले मेरे एक काया उपजी उसका नाम मैंने सध्या रखा। मेरे एक पुत्र भी हुआ उसका नाम मैंने मय' रखा। उसको मैंने वर दिया कि तुम तीनों लोकों पर प्रबल रहोगे और सब तुम्हारे वश में रहेंगे। काम ने पहला बाण मुझ पर ही चलाया मुझसे कुकर्म कराना चाहा तब मैंने कामदेव को शाप दिया कि तुम शिव के तीमरे नेत्र से जला दिये जाओगे।

मत्स्यपुराण के अध्याय १८३ श्लोक १०३ में शिव द्वारा ब्रह्मा का सिर काट जाने की घटना का उल्लिखित होना डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने बताया है परन्तु मत्स्य पुराण के जितने संस्करण हमें उपलब्ध हो पाये उनमें उक्त अध्याय में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं मिला। १८३ वें अध्याय में तो वाराणसी माहात्म्य का वर्णन है और उसकी कुल श्लोक संख्या ६३ ही है। "मत्स्यपुराण में अथर्व दो स्थलों पर ब्रह्मा के अपनी पुत्री सरस्वती पर महित होने की घटना का उल्लेख हुआ है। किन्तु वहाँ भी शिव द्वारा ब्रह्मा का सिर काटने का उल्लेख नहीं आया। 'मत्स्यपुराण' के अध्याय ३ में कहा गया है कि ब्रह्माजी ने अपने आधे शरीर को स्त्री रूप और आधे को पुरुष रूप किया। स्त्री रूप सावित्री को ही शतरूपा कहते हैं। और इसी को गायत्री और ब्रह्माणी भी। ब्रह्माजी अपनी दह से उत्पन्न उस स्त्री को आत्मजा मानने लगे। ब्रह्मा उसके अदभुत सुन्दर रूप को देखकर कामपीडित हुए। वसिष्ठादि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, वे सरस्वती को अपनी बहिन समझने लगे। ब्रह्माजी अपने पुत्रों की आर दखना छोड़ बारम्बार अपनी आत्मजा को ही देखने लगे। सरस्वती अपने पिता की प्रदक्षिणा करने लगी। पुत्रों की उपस्थिति से लज्जित हो ब्रह्माजी ने अपना एक मुख पीछे की ओर भी कर

१ शिवपुराण तृतीय खण्ड अ ३४

२ मत्स्य पुराण अ ३१३ ४ और अध्याय ४११ २१

३ वही ३।३० ३२

लिया। ब्रह्मा जब बहुत क्रामातुर हो गया, तब सरस्वती के ही समान रूप वाली एक दूसरी स्त्री उनमें उत्पन्न हो गयी। सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा ने जा कठोर तप किया था वह अपनी पुत्री के साथ सभीय की इच्छा व्यक्त करने से नष्ट हो गया था। ब्रह्मा के एक पाँचवाँ मुख ऊपर की ओर और उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा ने उस मुख को अपनी जटाओं से ढँक लिया।^१

‘मत्स्य पुराण’ के अध्याय ४ की कथा में इस कथा से इतनी ही भिन्नता है कि उसमें कामदेव का प्रसंग भी आ जुड़ा है। मत्स्यावतारी विष्णु मनु से कहते हैं कि ब्रह्मा से गायत्री उत्पन्न हुई है। जहाँ ब्रह्मा हैं वही सरस्वती भी हैं, और जहाँ सरस्वती हैं वहाँ ब्रह्मा भी। सरस्वती या गायत्री ब्रह्मा के पास से कभी नहीं हटती। ब्रह्मा वेद की राशि हैं और गायत्री वेद का अग्निष्ठात्री, अतः गायत्री के साथ समागम करने में ब्रह्मा को कुछ दोष नहीं है।^२ ऐसा होने पर भी प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्री के साथ सगम करने से बड़े लज्जित हुए और क्रोध में उन्होंने कामदेव को यह शाप दिया कि ‘तूने मरना भी मन अपने वाणा से चलायमान कर दिया इसलिए तुझे शिवजी भस्म करेंगे।’ तत्पश्चात् कामदेव ने ब्रह्मा से कहा कि पिता आपने ही तो कहा था कि मुझे जैसे बन स्त्री पुरुषों के मन को बिना किसी विचार के चबल कर देना है। मैंने यही किया, फिर आपने मुझे शाप क्यों दिया? तब ब्रह्मा ने कामदेव पर प्रसन्न होकर कहा कि ब्रह्मस्वत मनुष्य अतः मेरा अंग लेकर यादव कुल में कृष्ण पदाहाने, तू उन्हीं का पुत्र होगा।^३

उपयुक्त ममा कथा रूपा में शिव द्वारा ब्रह्मा की हत्या करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

शिव द्वारा ब्रह्मा का एक सिर काट लेने का उल्लेख ‘पद्म पुराण’ में हुआ है, किंतु उसका कारण भिन्न है। प्रसंग यह है कि ब्रह्मा का पाँचवाँ मुख ऊपर की ओर होने के कारण उनमें रजोगुण रूपी अहंकार का प्रवेश हुआ। ब्रह्मा समझने लग कि मेरे समान अंग कोई नहीं है, मैंने ही सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा का पंचम मुख का कारण सभी दैवता हततेज हो गये। फिर दैवों ने शक्र से प्रायना की। शक्र ने उनकी प्रायना पर अपने बायें जैंगूठे के नखाग्र से ब्रह्मा के पाँचवें सिर को काट डाला।^४ ब्रह्मा का पाँचवाँ मुख नष्ट हो जाने पर देवता बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने शिव की स्तुति की।

किंतु शिव को तो ब्रह्मा हत्या का पानव लग ही गया और उसके कारण

१ मत्स्य पुराण ३।३।४०

२ वहाँ ४।७।१०

३ वहाँ ४।१।१२

४ वहाँ ४।१३।१८

५ पद्म पुराण सृष्टि खण्ड १४

६ वही सृष्टि १।१।१७ ७।१।११

✓ उनका सारा शरीर काला पड़ गया शरीर से शव की-सी दुग्ध आने लगी और उनके आभूषण लोह के हो गये।^१ शिव ब्रह्मा के पास गये, उनकी आराधना की और उनसे पूछा कि यह ब्रह्म हत्या का पाप अब कैसे छूटे ? ब्रह्मा ने कहा कि विष्णु के पास जाओ वही कोई उपाय बतायेंगे। तब शिव विष्णु के पास गये, उनकी आराधना की। विष्णु ने ब्रह्म हत्या के पाप की जघन्यता बताते हुए उनसे कहा कि आप सम्पूर्ण शरीर में भस्म लगाइय, काना और हाथों में हड्डियों को धारण कीजिये तब आपका यह कष्ट मिटेगा। जिस स्थान पर ब्रह्मा का सिर काटा गया वह कपालमोचन तीर्थ हुआ। वह वरणा और असौ (चारणसौ) के बीच का क्षेत्र है।

इस कथा में यह पता चलता है कि शिव द्वारा ब्रह्मा की हत्या का कारण केवल सरस्वती के साथ उनका दुराचरण ही न था अतः उनका पंचमुख होकर देवताओं को निस्तब्ध कर देना और रजोगुण होकर अहंकारी बन जाना भी था।

‘स्क’ इ पुराण^२ में भी यह कथा आयी है किन्तु कुछ भिन्न रूप में। उसमें शिव को ब्रह्मा हत्या लगने और उससे मुक्ति के लिए उनसे विष्णु के पास जाने का वचन नहीं आता। उसका रूप था है—प्राचीन काल में समुद्र में सब कुछ स्थावर और जगमग समा गये, न अग्नि रहा, न वायु न सूर्य रहा न पृथ्वी न आकाश न नभस् न चन्द्र न सूर्य, न देव न असुर न पिशाच न राक्षस न नदी न झील—कुछ भी न रहा। बस, रह गया एक महाकाल। महाकाल ने एक दिन एक काण्ड लेखा। वह स्रष्टि रचने के निमित्त उसी काण्ड को अपने दायें हाथ की तलनी से भयने लग। भयने से वहाँ एक बुदबुद उत्पन्न हुआ। उसे महाकाल ने हाथ से फोड़ दिया तो उसके दो दल हो गये। एक पृथ्वी हुआ और दूसरा दल तारकादि समन्वित ऊर्ध्वदिश। इन दोनों के बीच में पाँच मुख और चार हाथों वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को किसी ने यह कहा कि तुम स्रष्टि रचो। किसी ने कहा यह ब्रह्मा ने नहीं जाना। ब्रह्मा ने महाकाल (शिव) की आराधना आरम्भ की। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—वर माँगो। ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरे मानस पुत्र बनें। शिव ने कहा कि चूँकि तुम मुझे अपना मानस पुत्र बना रहे हो और यह एक ऐसी चीज है, जो तुम्हें माँगनी नहीं चाहिए थी इसलिए मैं किसी कारण से तुम्हारा सिर काटूँगा। फिर परमेश्वर (शिव) ने कहा कि मेरे ही अक्ष से नीलनीलितवर्ण रत्न तुम्हारे मानस पुत्र होंगे।

ब्रह्मा ने वर और शाप दोनों साथ साथ पान के बाद अपने तेज में अग्नि उत्पन्न की जिससे उनके मलाट पर पसीना आया। वह स्वेद बिंदु जब गिरा तो वह नील-नीलितवर्ण का रुद्र बन गया। रुद्र के पाँच मुख और एक एक मुख में तीन तीन आँखें हान से पड़ने लगे। सच का यज्ञोपवीत था सिंहचर्म का अधोवस्त्र उन्होंने पहन रखा था। ब्रह्मा ने सनकादि मरीचि, तम प्रभृति मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। तदुपरांत

सुरों गधर्वों यक्षों, मनुष्यों आदि का सञ्जन किया। मरुति सुरों आदि को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था किन्तु उन्होंने उत्पन्न होते ही केवल रुद्र को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने इससे अपने को अपमानित अनुभव किया। ब्रह्मा न रुद्र को हिमालय पर भेज दिया। रुद्र वही चले गये जहाँ परमेश्वर (शिव) थे।

तत्पश्चात् ब्रह्मा रजोगुणी हो गये। उन्हें इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने ही मारी मर्त्य रची है, मेरे समान दूसरा देवता है ही कौन? ब्रह्मा के चार मुखों से चार बेंगो और पाँचवें मुख में सांगोपाग इतिहास का प्रवृत्तन हुआ। पाँच मुख होने से ब्रह्मा का तेज जितना अधिक बढ़ गया कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने कुछ न था। ब्रह्मा के सभी मानस पुत्र हतचेतस होकर उद्विग्न हुए। ब्रह्मा के तेज से निस्तेज हुए देवताओं ने महेश्वर की शरण ली, उनकी स्तुति की। महेश्वर प्रसन्न हुए। देवताओं ने अपना दुःख निवेदन किया। उनकी लेकर परमेश्वर ब्रह्मा के पास आये। महेश्वर के एक अट्टहास से ब्रह्मा विमोहित हो गये और महेश्वर ने अपने बायें हाथ के अँगूठे के मध्य से ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर काट लिया। उनके कटे शिर को हाथ में लेकर भगवान् शशिशेखर उसे उछाल उछालकर नाचने लगे। देवताओं ने उनकी स्तुति की।

(२) शिव द्वारा कामदेव की हत्या

‘रामायण’ तथा ‘महाभारत’ में शिव द्वारा कामदेव के दहन का प्रसंग नहीं वर्णित है।

ब्रह्म पुराण^१ में इसका उल्लेख आया है। ३८ वें अध्याय के अनुसार शिव तपस्या करत थे। इंद्रादि देवताओं ने कामदेव की शिव के मन में कामोत्तजन करने के लिए भजा ताकि देवताओं को शिव के वीर्य से उत्पन्न एक कुमार प्राप्त हो जो तारकासुर दैत्य के साथ उनके युद्ध में उनका सनापति कर सके। कामदेव शिव के मन को चंचल करने की चेष्टा करता है। शिव अपने तृतीय नेत्र से उस भस्म कर देते हैं। विघ्नव रति विलाप करती है। शिव उसको बद्वान देते हैं कि ‘कामदेव अशरीरी होकर व सारे काय करेगा, जो पहले शरीरी रहकर करता था। जब विष्णु भगवान् वसुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे, तब यह उनके पुत्र के रूप में वह धारण करेगा।’ कामदेव को सार करने के उपरांत शिव अपनी अर्द्धांगिनी पार्वती के साथ हिमालय पर्वत पर कर्णिकार वन में नदी तीर पर और अथ अथ स्थानों पर रमण करत हुए घूमने लगे।

ब्रह्म पुराण के ७१ वें अध्याय में यह कथा संक्षेप में वर्णित है। यहाँ ब्रह्मपति की आज्ञा से कामदेव शिव के सामने जाता है। ३८ वें अध्याय की ही तरह यहाँ भी शिव की तृतीय नेत्राग्नि से कामदेव का दहन होना है।

१ ब्रह्म पुराण अ० ३८ अध्याय ७१

२ वही अ० ३८/४३

३ वही अ० ३८/१०११

‘पद्म पुराण’^१ में उल्लिखित काम दहन कथा में ‘ब्रह्मपुराण’ की कथा की अपेक्षा इतनी ही विषयता है कि यहाँ तारकासुर ने ब्रह्मा से अवध्य होने का वरदान ले लिया है। सान दिन व बालक को छोड़कर वह अथ किसी में नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा देवताओं को बताने हैं कि केवल शिव से उत्पन्न बालक में ही यह शक्ति है जो यह काय कर सके। समस्या यह उपस्थित हुई कि शिव तो मत्ती के वियोग को भूलने व लिए घोर तपस्या में लीन हैं दूसरा विवाह भी उहाने नहीं किया है। उधर पावती के पिता हिमालय के पास जाकर नारदजी यह कह ही आय थे कि हम के या व पति शिव हूँगे। परन्तु जब तक शिव के मन में काम विकार न उत्पन्न हो उनका और पावती का विवाह कैसे हो ? उनके चित्त का चक्षुष्य कैसे किया जाय ? नारदजी के परामर्श पर इंद्र ने कामदेव का बुलाया। अपना मतव्य कहा। कामदेव भयभीत तो हुआ, पर चला गया। शिव के कान के माग में वह उनके मन में प्रविष्ट हो गया। शिव का अचानक कामावेग हुआ और सती से सयाम की इच्छा उठे हो आयी, पर सती अब वहाँ ? उन्हें योग उन्मत्त से पता चला कि उनके चित्त के क्षाम का कारण कामदेव है। उन्होंने उस अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और पुन तप में लीन हो गये। परन्तु कामदेव ने फिर छाछकर अपना पुष्पबाण मारा। अबकी बार शिव ने अपना तृतीय नेत्र खोलकर जा देखा तो कामदेव क्षार हो गया। रति ने विलाप किया। शिव के इस आश्रम में पर कि अनग होकर भी कामदेव सार काय पहले की भाँति ही करगा, रति सतुष्ट होकर चली गयी किन्तु पति वियोग के कारण वन के एका त में फिर विलाप करने लगी। उधर से हिमालय पावती का विवाह प्रस्ताव लेकर अपनी पत्नी मना और कहा पावती-महित शिव के पास ही जा रहे थे। रानी हुई रति से उहान पूछा कि तुम क्यों रा रही हो ? रति ने काम के भस्म हो जान का वृत्त बतलाया। यह सुनकर हिमालय बहुत निराश हुए। पावती के साथ घर लौटने को हुए किन्तु पावती ने कहा कि मैं अब नहीं लौटूंगी, घोर तप द्वारा ही शिव को वरूँगी।

शिव पुराण^२ की कथा ब्रह्म पुराण की कथा से बहुत मिलती-जुलती है। यहाँ भी पावती से विवाह हो जान के बाद की यह घटना है ‘पद्मपुराण’ की भाँति पावती विवाह के पूर्व की नहीं। जब कामदेव अपना पुष्पबाण शिव पर मारता है तब पावती उनके सम्मुख ही सदा रत होती हैं अब शिव पावती के अगा की प्रशंसा करने लगते हैं। व पावती का हाथ पकड़ने का चयन करते हैं पर पावती लज्जावश पीछ हट जाती हैं। शिव अनो बाया आर कामदेव का छिपा स्खर उम अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देते हैं। ‘ब्रह्म पुराण’ की ही भाँति शिव कामदेव का वृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में शरार धारण करने और रति को प्राप्ति करने का वर देते हैं।

१ पद्म पुराण सर्ग छन्द अ० ४३।२ २ १६१

२ शिव पुराण तृतीय स्कन्द अ० ३४

‘भविष्य पुराण’^१ में कथा है कि हिमालय में पावती को तपस्या रत शिव की सेवा में नियुक्त कर रखा था। कामदेव ने शिव पर उन्मादन बाण चलाया। शिव ने तृतीय नक्षत्र में कामदेव को भस्म कर दिया। रति के विलाप करने पर पावती को दया आयी। वह शिव से बोली कि मेरे कारण वंचार कामदेव की यह दशा हुई है अतः इसे जीवन-दान दें। शिव ने कहा—वह चतुःशुक्ला त्रयोदशी को प्रतिवर्ष एक बार जीवित होगा उस दिन पूजन करनेवाले सुखी रहेंगे। भविष्य पुराण की कथा में कोई नवीन तत्व नहीं है।

‘ब्रह्मवर्त पुराण’^२ में वर्णन है कि पावती का सुन्दर वर प्राप्ति का वर देकर जब शिव पुनः ध्यान मान हा गया, तब इंद्र की आज्ञा में कामदेव उनका तप भंग करने के लिए आया। कामदेव ने उन पर शर बाण छोड़ा। शिव के कपाल स्थित तृतीय नेत्र से अग्नि निकली और उसने कामदेव को भस्म कर दिया। रति ने बहुत विलाप किया। दशनाभा ने कहने में उसने तपस्या की। कामदेव का भस्म हुआ जान पावती भी तपस्या करने चली गयी। उन्होंने कठोर तप किया। बालक रूप में शिव ने दशन दिया और उनसे अरुण पर जाने को कहा। पावती पिता के घर गयी। ‘लिंग पुराण’^३ और ‘स्कन्द पुराण’^४ में भी यह कथा इससे मिलते जुलते रूप में वर्णित है।

(४२) शिव का कामदेव से हार जाना

पुराणों में जहाँ जहाँ काम दहन का उल्लेख हुआ है वहाँ वही शिव के काम-जयी हान का ही संकेत मिलता है। शिव ने कामदेव पर क्रुद्ध होकर उसे भस्म कर दिया किंतु ‘पद्म पुराण’^५ में यह उल्लेख है कि सती के विषोय दुःख को भुलाने के लिए शिव जब घोर तपस्या में लीन थे तब देवताओं के द्वारा प्रेरित कामदेव ने कातक माग से प्रविष्ट होकर उनके मन की चंचल कर दिया। शिव के मन में अचानक कामावेश हुआ है और नारी समागम की इच्छा उन्हें हा आती है। यह काम दहन से पूर्व की स्थिति है। इसे कामदेव के सामने उनका हार जाना माना जा सकता है यद्यपि यह हार क्षणिक थी क्योंकि दूसरे ही क्षण शिव ने अपने मन की चंचलता के मूल कारण कामदेव को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया। ‘श्रीमद्भागवत पुराण’^६ में काम के शशीभूत शिव के मोहिनी पर माहित हो जाने की कथा आयी है। उस भी कामदेव के आग उनका हार जाना माना जा सकता है।

१ भविष्य पुराण उत्तराखंड अ० १२३ १२४

२ ब्रह्मवर्त पुराण कृष्ण-अध्याय अ० ३६

३ लिंग पुराण अ० १०१

४ स्कन्द पुराण माहेश्वर अ० २१

५ पद्म पुराण सप्तम स्कंध अ० ४११२०३ २६६

६ भागवत पुराण अ० ८।१२

(४३) शिव के द्वारा अन्धकासुर का वध

‘महाभारत’^१ में शिव के द्वारा अन्धकासुर वध का एक श्लोक में उल्लेख मात्र मिलता है किन्तु ‘हरिवंश पुराण’^२ में इसकी कथा विस्तार से दी हुई है। पहले अन्धकासुर की उत्पत्ति और कश्यप द्वारा उसको दिये हुए वरदान का उल्लेख है फिर उसके अत्याचारों और शिव द्वारा उसके वध का वर्णन। कथा इस प्रकार है—जब विष्णु द्वारा दत्त माता निति के सब पुत्र मारे गये तब उन्होंने अपने पति मुनि कश्यप की धाराधना की। कश्यप के प्रसन्न होने पर दिति ने यह वर मांगा कि उसके ऐसा पुत्र पदा हो जो देवताओं के लिए अवध्य हो। कश्यप ने यह वर दे दिया पर एक शर्त भी लगा दी कि देवाधिदेव रुद्र इस वरदान के प्रभाव से बाहर होंगे^३ ऐसा कह कश्यप ने अपनी अंगुली से दिति के उदर को स्पृश कर दिया। दिति क गम से एक ऐसा अमुर पदा हुआ जिसकी एक हजार भुजाएँ उतने ही मस्तक दो सहस्र नेत्र और उतनी ही वरण थे। वह अन्धानही था पर अन्धे की तरह झूमता हुआ चलता था अतः लोग उसे अन्धक कहकर पुकारने लगे।^४

अपने बल से मदा-मत्त हो अन्धकासुर ने देवताओं ऋषियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार डालना आरम्भ किया। पहले तो इंद्र ने अपने पिता कश्यप से अपन मौसरे भाई अन्धक के अत्याचारों की शिकायत की। कश्यप के मना करने पर अन्धक कुछ समय के लिए मान भी गया पर जब फिर उसके अत्याचार आरम्भ हुए तब बहुस्पति की सलाह पर नारदजी को भगवान रुद्र (शंकर) के पास भजा गया।^५ नारदजी ने रुद्र से अन्धकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उसका वध करने के लिए उद्देश्य तैयार कर लिया। लोटते समय मदराचल पर स्थित शिव के मदरावन से वसन्तान पुष्पो की सुगन्धित माला भी पहनते आय और सीधे वहाँ पहुँच जहाँ अन्धकासुर रहता था। अन्धकासुर ने माला के पुष्पा की सुगंध से आकर्षित होकर नारद से उन पुष्पो की उत्पत्ति के स्थान का पता पूछा। नारद ने जान बूझकर मदराचल पर स्थित शिव के उपवन का पता बता दिया। अन्धकासुर वहाँ पहुँचा। मदराचल देवता रूप में मूर्तिमान् हो उसके सामने प्रकट हुआ। अन्धक ने अपना बल दिखाने के लिए मदराचल के एक शिखर का उखाड़कर दूसरे शिखर पर दे मारा दोनों चूर चूर हो गये। किन्तु शिव को माया से तोड़ हुए परन्तु उसकी असुर सेना का ही विनाश करने लगे। स्वयं शिव भी अपना त्रिशूल लेकर आये और उन्होंने उस असुर का क्षण मात्र में अपने त्रिशूल

१ महाभारत अनन्तान्न पर्व ॥ १४।२१४

२ हरिवंश पुराण विष्णु पद अ ८५ ८६

३ वही विष्णु अ० ८५।६ ८

४ वही विष्णु अ० ८५।६ ११

५ वही विष्णु अ ८६।३८ ३९

से वध कर दिया।^१

‘पद्म पुराण’^२ की कथा में केवल इतना ही उल्लेख है कि अघक पावती को अवसर पाकर हर से जाने की इच्छा रखता था। यहाँ कथा का रूप यह है—अघकासुर के अत्याचार से इंद्रादि देवता दुःखी थे। इंद्र ने उससे पर-स्त्री लोभी पुत्र वनककाभी को मार डाला। अघकासुर और भी क्रुद्ध हो गया। इंद्र ने शिव से उसे मारने की प्रापना की। शिव देवनाभा की से अघक को मारने पहुँचे। युद्ध शुरू हुआ। अघक का प्रहार से पहले शिव मूर्च्छित हो गए। फिर उन्होंने त्रिशूल से आक्रमण किया। तब अघक के रक्त से अघको की उत्पत्ति हुई। शिव ने मातुका, माहेश्वरी, ब्राह्मी, शोरी, वाडवी, सौवर्णी आदि शक्तिनयी उत्पन्न की। उन्होंने अघक का सारा रक्त पी लिया। शिव के त्रिशूल पर टंगा रहकर उसने कई वर्षों तक शिव की दिव्य स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव ने उसे भगीरथी नामक गणेश बना दिया।

‘शिव पुराण’^३ में इस कथा में कुछ नवीन तत्व जुड़े हैं (१) अघक को उसकी माता ने शिव की आराधना करने को कहा। अघक ने तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए। वर माँगने को कहा। अघक ने वर माँगा कि मैं सिवा आपके किसी के हाथ से न मारा जाऊँ। शिव ने ‘तथास्तु’ कह दिया और कहा कि “जब तक तू कुकर्म करके मुझको अप्रसन्न न कर देगा, तब तक मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूँगा।

(२) शिव से वरदान पाकर अघक अभय हो गया। उसने इंद्र से माग की कि सभी अप्सराएँ ऐरावत उच्च श्रवा आदि मेरे हवाले करो। इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया किंतु अघक ने अपने त्रिशूल तथा गदा से प्रहार कर इंद्रादि देवताओं को इंद्रलोक से भगा दिया। अपनी माता दिति का वही ले जाकर वह वहाँ शासन करने लगा।

✓ (३) तब देवता विष्णु की शरण गये। विष्णु शिव के पास पहुँचे। शिव ने कहा कि जब तक अघक ब्राह्मणों का और मेरा कोई अनिष्ट नहीं करता, तब तक मैं उसका वध नहीं करूँगा। विष्णु शिव के पास से अघक के पास आये और उससे बोले कि हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, वर माँगो। अघक ने अहंकार में कहा कि हम वर मागते नहीं, वर देते हैं तब विष्णु ने उससे वर माँगा कि तुम शिव की भक्ति छोड़कर स्वयं शिव बनकर विहार करो।

(४) अघक ने अपने को ही शिव प्रसिद्ध कर दिया। दिग्पाला की नियुक्तियाँ तक करने लगा। नारदजी ने शिव के पास जाकर अघक की इन करतूतों का समाचार दिया। शिव ने नारद से कहा कि तुम मदार-पुण्यो की माला पहनकर अघक के पास जाओ और ऐसा करो कि वह मेरे सामने झोघित होकर आ जाय।

१ हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अ ८६।३२ ३३

२ पद्म पुराण सृष्टि खण्ड अ ४८

३ शिव पुराण पंचम खण्ड अ० ४० ४७

(५) तब नारद अघकामुर के पास पहुँचे अघकामुर न मन्त्रार पुष्टों के विषय में जिज्ञासा की फिर मन्त्राचल पर जाकर विनाश मोना की। शिव के गणों में युद्ध होने आदि की घटनाएँ 'हरिवंश पुराण' में समान ही हैं।

(६) जब अघक ने शिव के मंत्र गणों का हराकर भगा दिया तब शिव स्वयं त्रिशूल लेकर आये। अघक ने शिव का छाती में मुक्का मारा। शिव मूर्च्छित हो गये। तब चामुण्डा प्रकट हुई। अघक ने अपना त्रिशूल चामुण्डा पर भी ताना। उसकी इस घट्टता पर शिव को क्रोध आया उन्होंने अपने त्रिशूल से अघक को छद्म किया उसका सारा रक्त बह गया। अघक ने स्तुति की और शिव ने प्रमत्त होकर उन अपने गणों में मिला लिया।

वाराह पुराण^१ की अघक-वध-कथा में 'हरिवंश' और 'शिव पुराण' की कथा से कुछ भिन्नताएँ हैं। वे ये हैं—

(१) देवतागण अघक के अत्याचार में सन्नत होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि मैं उन पर दण्ड दिया है कि वह किसी के द्वारा स्पृशित होकर पृथ्वी पर नहीं मरेगा। ब्रह्मा बताते हैं कि शिव के अतिरिक्त और कोई उस नहीं मार सकता।

(२) देवतागण ब्रह्मा को आगे बढ़े शिव के पास पहुँचे। अघक के अत्याचारों का रोना रोया। मयोंम से अघक भी वहाँ पहुँच गया। शिव के पास पावनी की छडा रख उसने पावती का मारना चाहा। बस, सड़ाई छिड़ गयी। रुद्र (शिव) ने चामुकि तक्षक तथा वीरभद्र को आज्ञा देकर उन के लिए प्रोत्साहित किया। नारद द्वारा समाचार पाकर विष्णु भी गये। किन्तु अघक ने सब देवताओं को मार मार कर भगा दिया। अन्त में शिव से उसका युद्ध छिड़ा। शिव ने अपने त्रिशूल से अघक को छेद दिया पर आश्चर्य कि जितने बूद उसका छून गिरता था, उतने ही अघक जन्म होना आते थे। तब विष्णु ने अपने चक्र से अघक को काटकर करना आरम्भ किया किन्तु उनका अन्त ही न होता था। फिर रुद्र ने क्रोध किया। उनके क्रोध से अष्टमातकाओं की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अघक के गिरते रक्त को पीना आरम्भ किया। इस प्रकार अघक का सारा रक्त उन्होंने चाट लिया। अघक ने भी अपनी आसुरी भावा त्याग दी और शिव ने उसे अपना गण बना लिया।

'स्कन्द पुराण'^२ में शिव द्वारा अघकामुर की अवध्यता का वरदान प्राप्त होना अघक का निभय और अच्छ खल होकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करना, चन्द्राणी (शष्पी) का हरण करना शिव का अघक से युद्ध करना अघक के रक्त से अनेक अघकों की उत्पत्ति होते देख शिव का चण्डी को स्मरण करना चण्डी का प्रत्यक्ष होकर अघक का रक्तपान करना आदि घटनाओं का वर्णन हुआ है।

१ वाराह पुराण, अ. २०

२ स्कन्द पुराण अष्टमी स्कन्ध के अन्तर्गत रेवाध्याय अ. ४१, ४६

‘कूर्मपुराण’^१ में अघकासुर उस समय मंदराचल पर पहुँचता है जब वहाँ पावती अकेली होती है। शिव ने इसे जान लिया और काल रूप धरकर वहाँ आ गये। शिव और अघक में युद्ध हुआ। वाद की क्या वाराह पुराण के अनुसार है।

‘मत्स्य पुराण’^२ में अघकासुर-वध की क्या में भी कुछ नवीन तत्त्व आ जुड़े हैं (१) इसमें अघक जन्म की क्या नहीं दी गयी है (२) उसे किसी ने वरदान नहीं दिया है, वह स्वयं अपने तप के प्रभाव में ही किसी के लिए भी अवध्य बन गया है। (३) शिव पावती को क्रीडा-रत देखकर वह पावती को हरना चाहता है। महादेव जी और अघक का घोर युद्ध होता है। (४) युद्ध मंदराचल पर नहीं हुआ, वरन् उज्जैन के पास महाकाल वन में। (५) महादेव के क्रोध करने पर दिव्य पाशुपतास्त्र उत्पन्न हुआ। शिव ने उससे अघक को मारा। अघक की रक्त बूँदों से सकल वन उत्पन्न होते हैं। शिव ने उनका रुधिर पीने के लिए १६१ मातकाओं की सृष्टि की। मातकाओं ने उसका रुधिर पीना आरम्भ किया। जब मातकाएँ भी रक्त पीती पीती छक गयीं तब फिर उसका रुधिर स्रवण ब्रह्मे लगे। तब शिव विष्णु की शरण गये। विष्णु ने क्रोध करके शङ्करेवती की उत्पन्न किया। उसने अघक का सारा रुधिर पीकर उस शृङ्खल कर दिया। तब शिव ने अपने त्रिशूल पर उसे चढ़ा लिया। अघक ने शिव की स्तुति की। शिव ने उसे अपना लोक देकर गणेश का अधिपति बना दिया।

‘क्यासरिस्तागर’^३ में भी यह क्या संक्षेप में आयी है। वहाँ अघक शिव की अनुपस्थिति में पावती को हरने के लिए जाता है किन्तु शिव के गणा ने उसका सामना किया और उसे भगा दिया। शिव ने योग दृष्टि से उसकी कुचेष्टा को जानकर परवारे अघकासुर का वध कर दिया और लौटकर पावती को सब हाल बता दिया।

(४४) शिव का त्रिनेत्र और योगीश्वर होना

‘महामारत’^४ में शिव के तीसरे नेत्र का उल्लेख इस प्रसंग में आता है—एक बार शिव हिमालय पर नवस्था कर रहे थे। जिस पर्वत शिखर पर शिव रहते थे, उसी के पारवर्ती दूसरे शिखर पर पावती भी उत्तम द्रव्य का पालन करती हुई रहती थी। एक दिन पावती शिव से मिलने आयी पर आयी बहुत चुपक स। आते ही उन्होंने विनोद करने के लिए अपने अपने दोनों हाथों से शिव के दोनों नेत्र बन्द कर लिये। उनके दोनों नेत्रों के आच्छादन होते ही सारा जगत अघकारमय और

१ कूर्मपुराण अ० १६।१३१ २२२

२ मत्स्य पुराण अ० १७८।२ ३६

३ क्यासरिस्तागर तीसरे (बनु० गोपालकृष्ण कौल, प्रका० सत्यहित्य प्रकाशन नयी दिल्ली १९२६ सत्रहवें खण्ड में पद्मावती की क्या के अन्तर्गत)।

४ महामारत अनुवादन पर्व अ० १४०

चेतनाशून्य हो गया । किंतु तत्काल ही भगवान् शिव के ललाट से अत्यंत दीप्तिशालिनी ज्वाला प्रकट हो गयी । उनके ललाट से सूय समान तेजस्वी तीसरे नेत्र का आविर्भाव हो गया । वह नेत्र प्रलयाम्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था । उस नेत्र से प्रकट हुई ज्वाला ने उस पर्वत को जलाकर भय डाला । सारे हिमालय पर्वत पर प्रलयाम्नि घघक उठी ।^१ यह दृश्य देखकर पावती घबरा गयीं और शिव की शरण गयीं । शिव ने प्रसन्न होकर पर्वत की ओर देखा । उनकी दृष्टि पड़ते ही हिमालय पर्वत फिर अपनी पूर्व स्थिति में आ गया ।^२

पावती ने शिव के तृतीय नेत्र के प्रकट होना, हिमालय के दग्ध होने और पुन उसके हरे भरे हो जाने का कारण पूछा । शिव ने बताया कि मेरी दोनों आँखों के बंद होते ही समस्त जगत का प्रकाश नष्ट हो गया । ससार से जब सूय अदृश्य हो गया तब मैंने प्रजा की रक्षा के लिए तृतीय तेजस्वी नेत्र की सृष्टि की । उसके तेज से यह पर्वत जल उठा और अब पुन तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने उसे प्रकृतित्व कर दिया है ।

पुराणों में काम दहन प्रसंग में शिव के त्रिनेत्र होने का परिचय मिलता है पर वे त्रिनेत्र क्या हुए इसकी क्या 'महाभारत' में ही मिलती है ।

'महाभारत के अनुशासन पर्व' में ही शिव के योगी होने का परिचय स्वयं उर्ही के मुख से दिलाया गया है । पावती के यह पूछने पर कि वह चतुर्मुख क्या है, शिव ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने एक सर्वोत्तम नारी तिलोत्तमा की सृष्टि की थी । उन्होंने सब रत्नों के तिल त्रिभुज पर सार को लेकर उस शुभलक्षणा सुन्दरी की रचना की थी । एक बार वही तिलोत्तमा शिव की परिक्रमा करने के लिए आयी । परिक्रमा करती हुई वह जिस जिस दिशा की ओर गयी उस-उस दिशा की ओर शिव का मुख प्रकट होठा गया । शिव ने पावती से कहा कि तिलोत्तमा के रूप को देखने की इच्छा से मैं योग बल से चतुर्भूति एवं चतुर्मुखी हो गया । इस प्रकार मैंने सागो को उत्तम योग शक्ति का दान कराया ।^३

(४५) शिव की शरण में आकर राम का रण जीतना

शिव पुराण^४ में एक प्रसंग उल्लिखित है कि अगस्त्य मुनि के सिष्याने से राम चन्द्र ने भस्म लगाकर रक्षा पहनकर शिव का ध्यान करना आरम्भ किया । रामचन्द्र

१ महाभारत अनु. अ. १४।२६२७

२ वही अनु. अ. १४।२६३

३ वही अनु. अ. १४।३२३५

४ वही अनु. अ. १४।३७-३८

५ वही अनु. अ. १४।११४

६ वही अनु. १४।१४

७ शिव पुराण अष्टम स्कन्ध अ. ४६

की भक्ति को देख शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रामचन्द्र को अपनी गोद में बठाकर शिव ने उनसे वर माँगने को कहा। राम ने शिव से कहा कि मैं रावण का वध करना और सीता को उसके बन्धन से छुड़ाकर लाना चाहता हूँ। शिव ने इस शुभ कार्य की सिद्धि के लिए राम को अपना धनुष और बाण दे दिया। 'अध्यात्म रामायण' में अगस्त्य मुनि द्वारा राम को एक धनुष तथा एक असंख्य तूणों दिये जाने का उल्लेख आता है, परन्तु वे शिव प्रदत्त नहीं थे, अपितु इंद्र ने राम को दान के लिए उन्हें अगस्त्य मुनि का दिया था।

'शिव पुराण' में ही अत्यन्त प्रासंगिक कथा के रूप में यह उल्लेख आता है कि विष्णु का शिव ने वर दिया था कि रावण आपके हाथ से ही मारा जायगा। रावण मरा भक्त है, परन्तु यदि वह मेरी सेवा करना छोड़ दे और मेरे ही विरुद्ध हो जाय, तो मैं भी उसके विपरीत जा सकता हूँ। विष्णु ने यह परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए शिव का पूजा की। शिव ने विष्णु पर प्रसन्न होकर रावण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। रावण ब्राह्मणों को दुःख देने लगा कैन म को उठाने का भी उसने दुस्साहस किया। विष्णु ने राम का अवतार लेकर तप करके शिव से एक प्रसन्नकर बाण प्राप्त किया, और इसी बाण से रावण को मारकर उ होन सीता को पुनः प्राप्त किया।

इस प्रकार 'शिव पुराण' में विष्णु पर शिव की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए, रावण पर विजय पाने के निमित्त राम का शिव की शरण में आना बताया गया है।

(४६) शिव के द्वारा त्रिपुर-सहार

'महाभारत' के 'कण पर्व' में और 'अनुशासन पर्व' में शिव के द्वारा त्रिपुर दत्त के सहार का वर्णन आया है।

कण पर्व में त्रिपुर सहार का आ वर्णन आया है उससे कथा-तत्त्व की प्रधानता न हाकर सृष्टि के प्राकृतिक उपादानों, शक्तियों एवं मनोवृत्तियों के रूपक की एक विराट कल्पना है। यहाँ उस रूपक को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया जायगा क्योंकि वह अपने आपमें तत्त्व ज्ञान सापेक्ष है, यहाँ तो उसके केवल कथा रूप को निधार कर देने का प्रयत्न होगा।

देवताओं और असुरों में जो सवप्रथम तारकामय सयाम (बहस्वति की पत्नी तारा के कारण हुआ देवासुर सग्राम) हुआ, उसमें असुरों की हार हो गयी। तदुपरान्त तारकासुर के तीन पुत्रों ताराक्ष, कमलाक्ष और विष्णुमाली ने उग्र तपस्या आरम्भ

१ अध्यात्म रामायण अरण्य काण्ड ३।४३-४६

२ शिवपुराण पूर्वार्ध पंचम खण्ड (पद खण्ड) अध्याय १

३ महाभारत कण पर्व अ. ३३-४

४ महाभारत अनु० पर्व अ० १६०

की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर माँगने की कहा। पहले तो उन्होंने वर माँगा कि हम सब भूतो से अवध्य हों, किन्तु जब ब्रह्माजी ने कहा कि अमरत्व तो सबके लिए सम्भव नहीं है, तब उन असुरों ने कहा कि हम लोग सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं से सम्पन्न इच्छानुसार चलनेवाले तीन नगराकार सुन्दर विमान बनाकर उनमें रहना चाहते हैं। आप हम यह वर दायिय कि हमारे ये पुर किसी भी यक्ष, राक्षस नाग या अन्य जातियाँ से विनष्ट न हो सकें और न ये शस्त्रों से छिन भिन हो तथा न ब्रह्मास्त्रियों के शापा का हो इन पर प्रभाव हो।^१ ब्रह्मा ने इनको यह वर द तो दिया किन्तु कहा कि अपने इन त्रिपुरा के सहार का कोई निमित्त भी बताओ। तब तीनों असुरों ने कहा कि एक हजार वर्ष पूरे होने पर हम लोग एक-दूसरे से मिलेंगे। जब ये तीनों पुर एकत्र होकर एकीभाव की प्राप्ति हो जायें तब जा व्यवहित एक ही बाण से इन तीनों पुरों को मष्ट कर सके वही देवेश्वर हमारी मृत्यु का कारण होगा।^२ प्रसिद्ध शिल्पी मय दानव ने उन तीनों पुरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोह का बना हुआ था। सोने का पुर स्वर्गलोक में स्थित हुआ चाँदी का अन्तरिक्ष लोक में और लोहे का भूलोक में। ये तीनों पुर आकाश के अनुसार सप्त विचरन वाले थे। प्रत्येक पुर की सम्बाई चौड़ाई सी सी योजना थी। तीनों पुरों का राजा भी अलग अलग था। सुवर्णमय पुर तारकाक्ष के रजतमय पुर कमलान्न के और लौहमय पुर विष्णुमाली के अधिकार में था। उक्त तीनों पुरों में निवास करने वाला प्रत्येक असुर भोग की अपनी मनोवांछित वस्तुएँ उत्पन्न पा सकता था। ऐसे थे ये आसुरी माया द्वारा निर्मित त्रिपुर। वही वही वस्त्र प्रोक्त की तारकाक्ष के पुत्र हरि ने। उसने तप करके ब्रह्माजी से वर माँग लिया कि प्रत्येक मकर में एक एक बावड़ी ऐसी हो जिसमें डालते ही मृत या आहत दस्य भी नवचरित सम्पन्न होकर उठ खड़ा हो। अब असुरों को किस बात का डर था? वे सगे मनमानी सूटपाट मचाने। देवतागण उनके अत्याचार और पापाचार से तस्त हो उठे।

जब देवराज इंद्र किसी प्रकार भी उन त्रिपुरों का भेदन न कर सके तब वे भयभीत होकर ब्रह्मा के पास गये और असुरों के अत्याचार का कष्टा चिटठा उन्हें सुनाया। सुनकर ब्रह्मा को दुःख हुआ। उन्होंने बताया कि त्रिपुरों की एक ही बाण से भेदन करने की शक्ति शिव की छोटकर और किसी में नहीं है। ब्रह्मा की आगे करके देवतागण शिव के पास गये। उनकी स्तुति की। शिव प्रसन्न हुए तो देवताओं ने उनकी अपनी दुःख-गाथा सुनायी।^३

शिव ने देवताओं से कहा कि मैं आप लोगों का कष्ट दूर करने के लिए तो प्रस्तुत हूँ परन्तु मुझ अकेले से यह काम नहीं सधेगा। आप लोगों की भी इस कार्य में

१ महाभारत कथ पर्व अ० ३३।३ ११

२ वही कथ पर्व अ० ३३।११

३ वही कथ पर्व अ० ३३

मेरी सहायता करनी होगी। शिव उन देवताओं का आधा बल लेकर त्रिपुर वध के लिए उद्यत हो गया।^१ उनकी इच्छा से देवताओं ने उनके लिए एक दिव्य रथ बनाकर दिया। वह रथ क्या था समस्त त्रिलोकी ही उसका एक रूपक बन गया था। पयसो सहित पद्मी ही रथ बनी था सूर्य और चंद्रमा उसके पहिये, चारों लोकपाल उसके उत्तम घोड़े मन्त्राचल उस रथ का घुरा समस्त दिशा विनिष्ठाए रथ का आवरण धूम, सय, तप और अय घाटा के लगाम तथा सरस्वती दवी रथ के बाग बढने का भाग बनी थी। पूर्वकाल में जो महादेव कथन में निर्मित हुआ हुआ था वह सवत्सर ही शिव का धनुष बना, सावित्री उस धनुष की प्रत्यक्षा बनी तथा विष्णु चंद्रमा एवं अग्नि इन तीनों से बाण का निर्माण हुआ। बाण का शृंग (गांठ) अग्नि बन उसका भल्ल चंद्रमा हुए और उसका अग्रभाग (फलक) विष्णु। फिर देवताओं ने ब्रह्मा से अनुनय विनय कर उसी को उम रथ का सारथी बना दिया। अब दिव्यास्त्रा से सज्जित हो शिव त्रिपुर वध के लिए निकल।^२

रथ पर आसूठ हो जब महादेव त्रिपुर की ओर बढ़े तब नवी वृषभ ने आर का नाद किया। उस नाद को सुनकर देव शत्रुओं के हौसले पस्त हो गये। शिव ने जब अपने धनुष का प्रत्यक्षा खींची, तब रथ उग्रमगा गया। विष्णु ने बाण के एक भाग से निकलकर वृषभ का रूप धारण कर उस विशाल रथ को ऊपर उठाया। शिव में भी आनंद गजना का। अरन धनुष की प्रत्यक्षा पर पूर्वोक्त दिव्य बाण रखकर उसे शिव ने पाशुपतास्त्र से समुक्त किया और तीनों पुरों के एकत्र होने का चिन्तन किया। काल की प्रेरणा से वे तीनों पुर तभी मिलकर एक हो गये। शिव ने अपने दिव्य धनुष का खींचकर उस पर रखे त्रिलोकी के सारभूत बाण का उन त्रिपुरों के समुदाय पर छाड़ दिया। उस श्रुत बाण ने छूटते ही वे तीनों पुर छिन्न भिन्न होकर आत्मनाद करते हुए भूतल की ओर गिर पड़े। भगवान् शिव ने उनका भस्म कर पश्चिमी समुद्र में डाल दिया। इस प्रकार तीनों पुरों और उनमें रहनवास दानवों को महेश्वर ने दण्ड कर दिया।^३

‘महाभारत’ के अनुशासन पत्र में त्रिपुर वध की कथा बहुत मन्त्रित है। तीनों पुर स्वर्ण, रजत और लौह द्वारा निर्मित थे। यहाँ देवतागण अकेले रत्नदेव के पास जाते हैं ब्रह्मा का अंगुष्ठा बनाकर नहीं। इसमें धनुष और बाण के संयोजक तत्त्व वृणपत्र की कथा से भिन्न है। यहाँ शिव ने विष्णु का उत्तम बाण अग्नि का उस बाण का शल्य, वधस्थान यम की बाण का पत्र, समस्त वदा की स्रृष्ट गायत्री का प्रत्यक्षा और ब्रह्मा का सारथी बनाया है। तीन पर्व और तीन शल्य वाले उस बाण से रत्न न त्रिपुर का वध कर दिया और तीनों पुरों सहित वहाँ के समस्त असुरों को भी भस्म

१ महाभारत कर्ण पर्व अ० ३४।१४

२ वही वृण पर्व अ० ३४।४६

३ वही वृण पर्व अ० ३४।६७ ११५

कर किया।^१

‘हरिवंश पुराण’^२ में भी त्रिपुर वध की कथा वर्णित है। इसके अनुसार दत्यो के आकाश में बिखरने वाले बहुमूल्य धातुओं से निर्मित जा वृहद् पुर में उनका वध भगवान् शिव ने सीधे जाने वाले झूठे द्वारा किया।^३ त्रिपुर वध का कारण यह था कि दर्पो-मत्त होकर ये पित्र्याय भाग को नष्ट भ्रष्ट करने लगे थे। यहाँ भी देवतागण महादेव के पास अकेल ही जाते हैं ब्रह्मा के साथ नहीं। यहाँ महादेव इंद्रादि देवताओं को लेकर मुद्र करन निकल पड़ते हैं। यहाँ भी विष्णु योग चल से वषभ रूप धारण कर लेते हैं और रथ को ऊपर उठाते हैं। उस रथ को अपने दोनों सीमा में उठाये विष्णु भयकर गजना करन लगते हैं। यहाँ शिव उस त्रिपुर सत्रक दत्य नगर पर एक नहीं, बल्कि तीन प्रज्वलित एक वषगात्री बाण छोड़ते हैं। बाणा के आघात से वे तीनों पुर भस्म होकर बिखर जाते हैं।

और कोई विशेष बात इस कथा में नहीं है।

‘पद्म पुराण’ की कथा में ‘महामारत’ की कथा की अपेक्षा ये विशयताएँ हैं—

(१) तीनों पुर बाणासुर के हैं वे उसके तेज से घूमते हैं। (२) देवताओं को त्रिपुर-वध का आश्वासन देकर शिव नमदा तट पर आते हैं। उन्होंने मन्त्राचल की धनुष वामुक्ति का प्रत्यक्ष, वषाख की स्थान और विष्णु का उत्तम बाण बनाकर, उसके आगे अग्नि स्थापित करके, मुख में वायु अर्पित करते हुए चारों वेदों को घोडा बनाकर सहस्र वष तक त्रिपुरा के एक होने की प्रतीक्षा की। उस ही तीनों पुर मिल, शिव ने तीक्ष्ण बाण छाड़ दिया। बाण लगते ही त्रिपुर में चीत्कार उठा। त्रिपुर जलता हुआ पृथ्वी पर गिरा। (३) इन तीनों पुरों में से एक त्रिपुरातक शैल पर, दूसरा अमरकण्ठक पर्वत पर और तीसरा ज्वालेश्वर तीर्थ (अमरकण्ठक) पर गिरा।

‘शिव पुराण’ की कथा पूर्वोक्त कथा रूपों से कुछ भिन्न है। उसके विशय स्थल ये हैं—(१) स्कन्द द्वारा तारकामुर वध के उपरान्त उसके तीनों पुत्रों विद्यु-माली तारकाक्ष और कमलाक्ष ने ब्रह्मा की प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा ने वर माँगने की कहा तब वे बोले कि हम अवध्य हो। ब्रह्मा ने कहा कि यह वर छाड़ कीई दूसरा वर माँगो। तब तीनों दत्यो ने हजार हजार कोस दूर स्थित तान एक अस पुरो का जिनको केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सके, निर्मित करने का कहा। ब्रह्मा ने मय दानव को बुलाकर तान सुन्दर नगर बनवा दिया। इनके सोने, चाँदी और लोह से निर्मित होने का उल्लेख नहीं है। (२) तीनों पुरों में घम कम चलने लगा। उनके धर्मात्मापन के क्षेत्र से देवतागण जलने लगे। देवतागण शिव के पास दुखड़ा

१ महामारत कथ पत्र अ० १६।२३।३१

२ हरिवंश पुराण भविष्य पत्र अ० १३३

३ वनी भविष्य पत्र अ० १३३।२३

४ पद्म पुराण स्वर्ग खण्ड अ० १४।१२

५ शिव पुराण पूर्वादि पञ्चम खण्ड (मुद्र-खण्ड) अ० १

रोने लगे । शिव ने अपने गणों को भेजा । वे त्रिपुर में जाते ही भस्म हो गये । (३) देवता विष्णु के पास गये । विष्णु ने अपने शरीर से एक मुडित सिर, पचागुल वस्त्र से मुह ढांप मुण्डी को उपजाया और उसे त्रिपुर में भेजा । उसने त्रिपुर में जाकर लोगों को चेला बना लिया । वे लोग शिव पूजा से विरत हो गये । अब देवता और विष्णु शिव के पास गये तथा उनमें तीनों पुर नष्ट करने की प्रार्थना की । (४) फिर शिव के कहने से ब्रह्मा विष्णु न वल्लभा के रूप में जाकर त्रिपुर का सारा अमृत पी लिया । अब विश्वव्यापक एक रथ बनाया । शिव भगपति की पूजा करने के उस रथ में बैठे । शिव की माया से तीन पुर एकत्र हो गये । शिव ने विष्णुपति बाण चलाकर तीनों पुरों को भस्म कर दिया ।

‘श्रीमद्भागवत पुराण’ की कथा के अनुसार देवताओं की छद्माने के लिए भय दानव ने अपनी माया विद्या से सोन चाँदी और सोहे के तीन पुर बनाये जो इच्छानुसार कहीं भी जा सकते थे । उनसे दुःखित होकर देवतागण शिव की आराधना करते हैं । शिव के प्रभुत्व हो जाने पर दैवता इस काय में उनकी सहायता भी करते हैं । वे उनके लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करते हैं जो घम निर्मित होता है । उन्होंने ज्ञान में मारुति, वरामय से हजारा एवम् अश्व, तपस्या सधनुष विद्या में कवच क्रिया से बाण तथा अपनी अन्याय शक्तियों से अय वस्तुओं का निर्माण किया । तब ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर शक्र ने तीनों विमान-रथों पर बाण छाड़ा जिससे वे भस्म हो गये ।^१

‘कूर्म पुराण’ में जोय कथा तो पूर्वोक्त है पर यहाँ त्रिपुर का स्वामी प्रख्यात शिवभक्त बाणामुर है न कि तारकामुर के पुत्र । बाणामुर ने इंद्र की प्रभुता समाप्त कर दी । इंद्र की प्रार्थना पर शिव ने अपने भक्त के इस त्रिपुर का नाश कर दिया ।

‘लिंग पुराण’ में देवतागणों ने रथ रथ का निर्माण विश्वकर्मा से कराया है । पहले भगवती मुह करन गयी हैं फिर शिव । शिव ने त्रिपुर के एकत्र हाते ही उसे बाण से भस्म कर डाला । त्रिपुर नाह के बाद ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने शिव की स्तुति की ।

‘स्कन्द पुराण’ में त्रिपुर निर्माण त्रिपुर ध्वंस के लिए रथ निर्माण और त्रिपुर-ध्वंस की कथा का ‘व्यास पुराण’ से मिलता जुलता वर्णन है ।

(४७) शिव के द्वारा दक्ष-यज्ञ-विध्वंस

शिव और दक्ष दोह सती द्वारा दहत्याग और दक्ष-यज्ञ विध्वंस आदि सब कथाएँ पुराणों में परस्पर सम्बद्ध हैं ।

१ भागवत पुराण अ० ७।१०

२ वही अ० ७।१।१४-१८

३ कूर्म पुराण अ० १८

४ लिंग पुराण अ० ७२-७३

५ स्कन्द पुराण अथर्वी खण्ड के अथर्वत रेवा खण्ड अ० २७-२८

दश यज्ञ विध्वंस की पूर्व पीठिका के रूप में पुराणों में सती के दश यज्ञ में अनाहूत जाने, अपनी उपेक्षा और अपने पति शिव का अपमान देखकर योगाग्नि में अपने को भस्म कर लेने की कथा वर्णित है, 'ब्रह्म पुराण' (अ० ३४ ३६, १०६), 'पद्म पुराण' (संस्कृत खंड अ० ५), 'शिव पुराण' (रुद्र संहिता, सती खंड, अ० १। २७ ४३), वायव्य संहिता (अ० १८ २३) 'श्रीमद्भागवत पुराण' (४।२।१ ३४) 'गीता पुराण' (अ० १००), 'स्कन्द पुराण' (काशा खंड, उत्तराद्ध, अ० ८७ ८६, माहेश्वर खंड अ० १-५ प्रभास खंड अ० १६६) 'कूर्म पुराण' (पूर्वाद्ध १४ १५), 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' (अ० ३८ और ४३) में सती के यज्ञ कुण्ड में कूदकर देह त्याग तथा दश यज्ञ विध्वंस का वर्णन आया है।

✓ वैदिक साहित्य में रुद्र और दक्ष का उल्लेख तो है परन्तु उनके द्राह का उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक साहित्य में रुद्र का व्यक्तित्व प्रबल नहीं है परन्तु पुराणों में उनकी गणना द्विदिवों में होने लगती है। दक्ष-यज्ञ विध्वंस की कथा उस मध्य की सूचक है जो शिव की यज्ञ में दिष्णु ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के साथ यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए करना पड़ा था।

✓ 'महाभारत' में दक्ष के द्वा जन्म का उल्लेख है। पहले जन्म में वह ब्रह्मा का मानस-पुत्र था और दूसरे जन्म में प्रचेता का पुत्र था।^१ दक्ष को मनुष्य रूप में यह दूसरा जन्म शिव के शाप के कारण मिला था। दोनों ही जन्मों में दक्ष ने कई यज्ञ किये और शिव ने उसके यज्ञ का विध्वंस किया। 'महाभारत' के शान्ति पर्व^२ में दो अध्यायों में यह कथा वर्णित है। अध्याय २८३ में स्वयं शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है और अध्याय २८४ में उनके गण वीरभद्र न।

अध्याय २८३ की कथा ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष ने यज्ञ किया। देवताओं ने शिव को उस यज्ञ में भाग नहीं दिया, अतः शिव उसमें सम्मिलित नहीं हुए। सती ने शिव को दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए प्रेरित किया। शिव अपने गणों के साथ यज्ञ भूमि में गये। यज्ञ विध्वंस किया। यज्ञ मग्न रूप धारण कर भागा। शिव उसका वध करने लगे। देवता पराजित हुए। ब्रह्मा के कहने से देवताओं ने शिव को यज्ञ में भाग दिया।

अध्याय २८४ का कथा प्राचेतस दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने सब देवताओं को बुलाया पर शिव को नहीं। दक्षिण इस बात से रुष्ट होकर और यज्ञ के ध्वस्त होने की भविष्यवाणी करके चल आये। सती ने अन्य देवताओं को कही जात दक्ष शिव से इसका निमित्त पूछा। शिव न बताया। शिव और सती ने अपने मुख से क्रमशः वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया। इन दोनों ने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ का सिर काट लिया। दक्ष ने शिव की स्तुति की। शिव कृपा से यज्ञ पूरा हुआ।

१ ऋग्वेद ६।५ २ ऋतपथ ब्राह्मण २।४।४।१ और ६।८।१।१४

२ महाभारत शान्ति पर्व अ ६७।१

३ वही शान्ति पर्व अ २८३ २८४

'हरिवंश पुराण'^१ में प्राचेतस दश के मृत्यु को रूद्र और गणा द्वारा विध्वंस करने की कथा आती है। नदी और रूद्र दोनों अपने गणा के साथ मृत्यु का नष्ट कर रहे थे। मृत्यु मय रूप में भागा। शिव ने पिनाक मण्डक बाण उस पर छोड़ा। मृत्यु मृग आत्मनाद करता हुआ व पास गया। ब्रह्मा ने बाण बिन्दु मृग को मृगनिरा नग्न बना दिया। उनके शरीर से निकल रक्त से इन्द्रधनुष की रचना कर दी। मृत्यु-धनुष-सीना के समय शिव और विष्णु में युद्ध हुआ। अग्नि आदित्य, वसुमण आदि ने विष्णु की सहायता की और मृत्यु-मृग तथा विश्वदेव ने शिव की। विष्णु और शिव में परस्पर घात प्रतिघात हुआ। अन्त में विष्णु ने शिव से दशमा माँस और उनके लिए मृत्यु भाग की व्यवस्था की। शिव (रूद्र) द्वारा भय विध्वंस मृत्यु का विष्णु ने फिर त्रिजोड़ा और उसे विधिपूर्वक सम्पन्न किया। प्रजापति दश का मृत्यु का पूरा पूरा प्राप्त हुआ।

'ब्रह्म पुराण' के तीन अध्यायों में यह कथा आयी है। अध्याय ३४ में ब्रह्मा के मानस-मुत्र दश को शिव ने देव ममा म यथाचित सम्मान नहीं दिया, अतः वह दष्ट हो गया। उसने मृत्यु किया शिव को नहीं बुलाया। शिव के मना करने पर भी सती बना हूँ अपने पिता के मृत्यु का देखने पहुँची। वहाँ किसी ने उसकी बात भी न पूछी। सती ने दश में शिव का न बुलाने का कारण पूछा, तो दश ने शिव की निन्दा की। पति निन्दा सुनने का पाप का प्रकाशन करने के लिए सती ने दश से उत्पन्न अपने शरीर का त्याग योग दश से कर दिया। शिव ने मुना तो कोप किया। दश को मनुष्य जन्म लेने का शाप दिया। दश ने भी शिव को मृत्यु में भाग न पाने का शाप दिया। इस अध्याय में शाप तब ही बान रह आती है, मृत्यु का विध्वंस नहीं होता।

अध्याय ३६ में मृत्यु का विध्वंस वीरभद्र और बाली द्वारा होता है। वीरभद्र ने अपने शरीर से एक मेना उत्पन्न की और गणेश ने अपने सलाह के स्वेद से अग्नि। देवता पराजित हुए। शिव को मृत्यु भाग दिया गया। दश ने शिव की स्तुति की। शिव ने मृत्यु पूण होने का वर दिया। 'ब्रह्म पुराण' के अध्याय १०६ की कथा अ० ३४ के अनुसार है। अन्तर केवल इतना है कि यहाँ वीरभद्र मृत्यु विध्वंस करता है।

'पद्म पुराण'^२ में सती दश मृत्यु में आयी है, पति को आया न देख पिता से पूछनी है। दश ने कहा कि ऐम मागलिक काय में नग धड़के, अस्थि-अपात मालाधारी शिव को बुलाकर मैं लज्जित नहीं होना चाहता। मृत्यु समाप्त होने पर उन्हें बुलाकर मैं उन का उचित सम्मान करूँगा। पति का अपमान दश सती शरीर त्याग कर देती है। शिव वीरभद्र को भजकर दश-यज्ञ का विध्वंस करते हैं। दश शिव का स्तुति करता है और शिव उसके यज्ञ के पूण होने का वर देते हैं।

'वायु पुराण'^३ की कथा 'ब्रह्म पुराण' के समान ही है। दश के दोना ज मो का

१ हरिवंश भविष्य पर्व अ० ३२

२ ब्रह्म पुराण अ० ४३६ १०६

३ पद्मपुराण सप्तम स्कन्ध अ० १

४ वायु पुराण अ० ३०

वधन किया गया है।

‘शिव पुराण’^१ के रुद्रसंहिता अध्याय २ में अनाहूता सती का पितृगृह गमन और शरीर त्याग का वत्त पूर्ववत् है। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर शिव न क्रोधित हो अपनी एक जटा उखाड़ी। उससे विशालकाय वीरभद्र तथा अय गण उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने गणा के साथ जाकर यज्ञ नष्ट किया। विष्णु से उसका युद्ध हुआ। उसने दक्ष का सिर काट लिया। देवताओं की प्रार्थना पर रुद्र ने दक्ष को जीवित कर दिया और यज्ञ पूरा होने का आशीर्ष दिया।

‘शिव पुराण’ रुद्रसंहिता अध्याय २७ ४३ में दधीचि द्वारा शिव को न बुलाने के लिए दक्ष की निन्दा करने का उल्लेख है। अनाहूत होकर सती पूर्ववत् शरीर त्याग करती है। शिव अपनी जटा से वीरभद्र महाकाली तथा ज्वरादिकों को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र विष्णु को पराजित करता है दक्ष का सिर काट लेता है। ब्रह्मा और विष्णु कलास जाकर शिव की स्तुति करते हैं। आशुतोष शिव दक्ष के सिर को उसके घड़े से जोड़कर पुनः जिला देते हैं। दक्ष का यज्ञ सकुशल पूरा हो जाता है।

‘शिव पुराण’ की वायवीय संहिता अ० १८ २३ में उल्लेख है कि एक बार सभी देवता शिव और सती के पास गये। दक्ष को अपनी पुत्री से कुछ विशेष आवभगत की आशा थी किन्तु सती ने उनका विशेष सम्मान नहीं किया। इससे वे रुष्ट हो गये। यज्ञ के अवसर पर दक्ष ने अपनी सब बेटियाँ को बुलाया पर सती को नहीं। सती बिना बुलाये ही घली आयी और वहाँ योगाग्नि में जल मरी। शिव ने दक्ष और भृगु को ध्वस्वत्त मन्त्रोत्तर में पुनः उत्पन्न होने का शाप दिया और उस जन्म में भी अपने द्वारा यज्ञ ध्वस्त करने की भविष्यवाणी की।

‘श्रीमद्भागवत पुराण’^२ में शिव पुराण की भाँति ही क्या संक्षेप में यह है—दक्ष का सती शिव को ब्याही थी। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में शिव ने उठकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। दक्ष ने क्रुपित होकर शिव को इंद्र उपेन्द्र के साथ शिव का यज्ञ भाग प्राप्त न होने का शाप दिया। नदी ने दक्ष को तत्त्व ज्ञान से विमुख और इन्द्रिय लोलुप होने का शाप दिया। नदी के शाप के बदले में भृगु ने शम्बा को पाखण्डी और मुरासेयी होने का शाप दिया। कुछ काल के अनंतर ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। दक्ष का सिर धूम गया। उसने एक बहुस्पतिस्रव नामक यज्ञ किया। सब देवताओं को बुलाया पर शिव को नहीं। सती शिव से रुष्ट होकर बिना बुलाये ही पिता के यज्ञ में गयी। शिव ने बहुत समझाया, पर न मानी। यज्ञ में पहुँचकर सती ने अपनी उपेक्षा और पति का अनादर अनुभव किया, अतः योगाग्नि में अपनी देह को भस्म कर दिया। शिव के पापदोष ने दक्ष को मारना चाहा परन्तु भृगु ने यज्ञ

१ शिव पुराण रुद्रसंहिता सतीखण्ड अ० १ तथा अ० २७ ४३ और वायवीय संहिता पूर्व खण्ड अ० १८ २३

२ श्रीमद्भागवत पुराण अ० ४।२।१ ३४

कुण्ड म 'श्रुम् नामक हजारो देवताओं को उत्पन्न कर उनसे उनको भगा दिया। शिव न मुना, तो क्रोध म एक अटा को उखाड़ कर पृथ्वी पर पटका। तुरन्त एक काले रंग का विशालबाय गण उत्पन्न हुआ। शिव न कहा कि तुम मेर अन्न हो तुम्हारा नाम वीरभद्र है जाकर दक्ष का यन् ध्वंस करो। वीरभद्र त्रिशूल लेकर दौड़ा। वहाँ उसने यन् मण्डप तोड़ डाला, कामदेव की आँखें फोड़ दी, भगु की दाढ़ी-मूँछें नाच ली, पूषा के दाँन उखाड़ लिये, दक्ष का सिर काटकर यन् कुण्ड म फेंक दिया और लौटकर शिव का सब वस्तु मुना दिया। उधर ब्रह्मा ने आकर सत्र देवताओं को पटकारा और शिव की यन् भाग न दना अयायपूण कहा। देवताओं को साथ ले के शिव क पास लमा माँगने गय। शिव से उन्होंने दक्ष-यज्ञ के पुनरुद्धार की प्रार्थना की। शिव ने प्रसन्न हाँकर दक्ष क घाँ पर बकरे का सिर ओढ़कर उस जिला दिया। भगु की दाढ़ी-मूँछ बकरे-जैसी निकल आयें यह कर लिया। दम् ने शिव की स्तुति की। यन् पूरा हुआ।

'भागवत पुराण' के बाद यह क्या 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' म आती है किन्तु सक्षेप म। अनाहूना सती के पितृगृह गमन, दम् द्वारा शिव त्रोटक कारण उसके अपमान, उनके शरार-त्याग आदि का उल्लेख है अन्य बातों का नहीं। इसी पुराण के अध्याय ४३ म वर्णित है कि शङ्कर का जब सती के देह-त्याग का समाद मिला तब वे उनके शव का अन्न यन् स्थल पर रखकर पागल की तरह चेटाएँ करने लगे। सती की भस्म को शिव ने अपन सन मे रमा लिया और उसकी अवशिष्ट अस्थियों की कठमाला बना ली। विष्णु न शङ्कर को प्रवृत्ति की स्तुति करने का परामर्श दिया जिससे उनका पत्नी विरह दूर हो सक। शिव ने प्रवृत्ति की स्तुति की। प्रवृत्ति न प्रसन्न हाँकर कहा कि मैं हिमालय के घर जन्म लेकर पुन आपकी पत्नी बनूँगी।

'लिंग पुराण'^१ के अध्याय ६६ म शिव और सती क पूज-म का वर्णन है। पूज-जन्म म सती का अन्न नारीश्वर के सयाग स श्रद्धा नामक स्त्री होना उल्लिखित है। सती ने दम्-कन्या के रूप म प्राप्ति देह को त्यागकर हिमालय की कन्या के रूप म जन्म ग्रहण किया। अध्याय १०० की कन्या मे दम्-यन् विध्वंस का वर्णन है। वीरभद्र ने यन् ध्वंस किया पूषा, चन्द्र इन्धु अग्नि सबको उसने पराजित किया। यन् भूमि म शिव और विष्णु का युद्ध हुआ। विष्णु न शिव पर चक्र चलाया, पर वह चल न पाया। शिव न अपन घनुप से विष्णु का सिर काट लिया। भग रूपधारी यन् का सिर वीरभद्र ने काट लिया। दम् का सिर भी उसने काटा। ब्रह्म न प्रकट होकर शिव को तुष्ट किया। शिव न विष्णु, दम् आदि का जिना दिया।

'वाराह पुराण'^२ की कन्या अथ पुराणों से भिन्न है। यहाँ सती के भस्म होन के कारण कुपित होकर शिव ने दम् का यज्ञ ध्वंस नहीं किया है। इसकी कन्या इस प्रकार

१ ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण-जन्म खण्ड अ ३८ और ४३

२ लिंग पुराण पूर्वाह्न अ० ६६१

३ वाराह पुराण अ० २१२२

है—ब्रह्मा के कोप से रत्न की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने उन्हें अपनी गौरी नामक कन्या देकर उससे सृष्टि उत्पन्न करने को कहा परंतु रुद्र ने इसमें अपने को असमर्थ बताया और जल में जा छिपे। तब ब्रह्मा ने अपने सात मानस पुत्र उत्पन्न किये जो प्रजापति कहलाये। इन प्रजापतियों ने सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा न दक्ष को पुत्री रूप में गौरी को दे दिया। कई वर्ष बाद तपस्या समाप्त कर जब रुद्र जल से बाहर निकले तब उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में विस्तारित सृष्टि को देखकर कोप किया। कोप के कारण उनके कान से एक ज्वाला निकली और बहुत से भूत प्रेतादि भी। सबने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर डाला। देवताओं ने भयभीत होकर रुद्र को यज्ञ में भाग दिया। ब्रह्मा न दक्ष से कहकर गौरी रुद्र को मिला दी। रुद्र ने दक्ष का यज्ञ पूरा हो जाने दिया और स्वयं गौरी को लेकर कलास पर रहने लग्य। एक बार गौरी ने शिव पर इसलिए रोप किया, क्योंकि उन्होंने उनके पिता के यज्ञ को नष्ट कर दिया था। वे लड़ झगड़ कर हिमालय पर तप करने लगी गयी। वही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। दूसरे जन्म में शलजा 'पावती' बनी।

'स्कन्द पुराण' में दक्ष के शिव द्रोह सती—हत्या और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा तीन स्थलों पर आयी है। काशीखण्ड की कथा में शिव द्वारा अपने घर पर आए दक्ष का उचित सम्मान न करने के कारण दक्ष के उन पर दृष्ट हो जाने का वर्णन है। यज्ञ में शिव को न बुलाने के कारण दक्षीणि दक्ष की निन्दा करते हैं। नारद दक्ष यज्ञ का समाचार शिव तक पहुँचाते हैं। शिव को मना करने पर भी सती पीढ़ जाती है। शपथ पूर्वक है। माहेश्वर खण्ड (केदार खण्ड) की कथा 'शिवपुराण' रुद्र संहिता (सती खण्ड अ० २७ ४३) के समान ही है। विशेष बात मात्र यह है कि नारद सती दाह का समाचार शिव को सुनाते हैं। दक्ष ने वनखल में अपना यह यज्ञ किया था। प्रभास खण्ड की कथा में कुछ भिन्नता मिलती है। वीरभद्र का विष्णु ने हरा दिया। वह शिव के पास आया। क्रोधित होकर शिव ने भद्रकाली और वीरभद्र के साथ स्वयं यज्ञ भूमि में पदापण किया। विष्णु शिव को देखकर छिप गया। शिव ने पूजा के दात तोड़ दिये, कामदेव की आँखें फोड़ दी अग्नि की भस्म किया यज्ञ रूप भग का पीछा किया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काटने का यहाँ उल्लेख नहीं है।

'वामन पुराण' की कथा में एक नवीन तत्त्व यह है कि शीतल पुत्री जया द्वारा दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर और यह जानकर कि उसमें शिव को नहीं बुलाया गया है सती ने क्रोध में आकर शरीर त्याग कर दिया। शिव ने वीरभद्र आदि गणों को भेजकर यज्ञ विध्वंस करा दिया। सती का शरीर रात पितृगृह में न होकर पतिगृह में हुआ यह नवीन तत्त्व है जो अन्यत्र नहीं मिलता।

१ स्कन्द पुराण काशी खण्ड उत्तराखंड अ० ८७ ८६ माहेश्वर खण्ड (केदार खण्ड) अ० १५ प्रभास खण्ड (प्रभास सतीमाहात्म्य) अ० १६६

२ वामन पुराण अ० ४५

‘कूर्म पुराण’^१ में प्राचेतस दक्ष के यज्ञ विध्वंस की कथा है। शिव से दक्ष बुरा मान गये हैं परन्तु देव सभा में सम्मानित न होने के कारण नहीं, वरन् शिव के घर में यथोचित पूजा न मिलने के कारण। शेष कथा ‘अष्टा पुराण’ अध्याय ३६ के समान है।

‘मत्स्य पुराण’^२ में कथा अत्यन्त संक्षेप में आयी है। यहाँ सती ने दक्ष को मनुष्य-योनि में जन्म लेने और यज्ञ के नष्ट होने का शाप दिया है, शिव ने नहीं।

‘गण्ड पुराण’^३ की कथा ‘अष्टा पुराण’ के अ० ३६ के समान है। कोई नवीन बात नहीं है। ‘अष्टाण्ड पुराण’^४ की कथा भी ‘अष्टा पुराण’ अ० ३४ के समान है। ‘कथामरित्सागर’^५ में शिव ने पावती को उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए दक्ष-यज्ञ विध्वंस की संक्षेप में चर्चा की है।

(४८) शिव के द्वारा सती का परित्याग ✓

‘शिव पुराण’^६ में उस प्रसंग का वर्णन हुआ है जिसमें सीता का वेश धारण कर सती राम के विष्णुत्व की परीक्षा लेने जाती है और इस कारण वह शिव द्वारा त्याग दी जाती है। कथा इस प्रकार है—एक समय शिव सती सहित तीनों लोकों का भ्रमण करन निकले। पृथ्वी पर घूमते हुए दण्डक वन में आये। उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर अपहृत सीता को ढूँढ़ रहे हैं। शिव ने राम को प्रणाम किया। सती ने कारण पूछा तब शिव ने बताया कि राम तो विष्णु हैं। सती को विश्वास न हुआ। उन्होंने परीक्षा लेन की ठानी। सती ने सोचा कि मैं सीता के रूप में इनके सामने आती हूँ, यदि यह विष्णु होंगे तो पहचान ही लेंगे। यह सोचकर सती शिव की बिना बताय, कुछ दूर गये हुए राम लक्ष्मण के सामने सीता रूप में प्रकट हुई। राम लक्ष्मण ने जान लिया कि ये सती हैं। राम ने सती से कहा—माता आज आप अकेली वन में कस ? शिव महाराज कहाँ चले गये हैं ? सती को काटो तो खून नहीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि राम विष्णु ही हैं। राम ने सती को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने माग पर बढ़ गये।

इस पर सती के मन में भय हुआ कि मैंने शिव की अवज्ञा की है, वे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूँगी। उन्होंने शिव को कुछ न बताना ही निश्चित किया। किन्तु, शिव स क्या छिपा था ? ध्यान करके उन्होंने सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें क्रोध हुआ कि सती ने मातृ-स्वरूपा लक्ष्मी का रूप धारण किया अब वे भाग्या कस रह

१ कूर्म पुराण पूर्वार्ध अ० १४-१५

२ मत्स्य पुराण अ० १३:१२-१५

३ गण्ड पुराण अ० ५६

४ अष्टाण्ड पुराण पूर्वभाग अन्त्यपाद अ० १३

५ कथामरित्सागर अध्याय लम्बक प्रथम तरंग

६ शिव पुराण वायव्यीय संहिता अ० १८-१९

सकती थी ? शिव ने मन ही मन सती परित्याग का निश्चय कर लिया । कलास लोटने पर भी शिव गुमगुम ही रहे । सती ने बहुत कुछ पूछा पर कुछ बताया नहीं । सती भी मन में ग्लानि अनुभव कर रही थी । शिव सती की उपस्थिति भूलकर तपस्या में लीन हो गये । सत्तासी हजार वर्ष बीतने पर शिव समाधि से जागे तो सती उनके सामने खड़ी हुई । शिव ने सती पर ऊपरी प्रेम भाव बनाये रखा और सती भी सब भूलकर प्रसन्न चित्त रहने लगी ।

इसका उपरांत की कथा दश यन, शिव द्वारा सती दाह और यन विध्वंस की है जो अ० २० २३ वर्णित है ।

‘रामचरित मानस’ में भी शिव द्वारा सती के परित्याग की कथा दी गयी है जो शिव पुराण में अनुसार ही है ।

(४९) शिव का पार्वती के कहने से कैलास छोड़ देना

पार्वती के कहने से शिव द्वारा कैलास छोड़ देने की कथा केवल ‘वायु पुराण’^१ में मिलती है । यह कथा दिवोदास द्वारा काशी की खाली करने और शिव द्वारा काशी को पुनः अपना धाम बना लेने के प्रसंग में कही गयी है । कथा इस प्रकार है—

शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपनी समुद्राल हिमालय के घर कैलास में ही रहने लगे । एक बार हिमालय की पत्नी मना ने पार्वती से अपने दामाद शिव के विषय में कुछ बुरा भला कहा । पार्वती की उनकी बात बुरी लगी । उन्होंने शिव से कहा कि समुद्राल में रहने से अपनी मान बर्बाद हो रही है इसलिए इस स्थान को छोड़ दीजिये । शिव ने अपने रहने योग्य स्थान का चुनाव करने के लिए पार्वती को त्रिलोक के सभी प्रसिद्ध स्थान दिखाये । पार्वती ने काशी को पसन्द किया । उन दिनों दिवोदास काशी का राजा था । वह अत्यन्त धर्मात्मा तथा दोष शून्य व्यक्ति था । शिव ने उससे काशी खाली कराने के लिए अपने प्रमुख गण निकुम्भ को भेजा । निकुम्भ ने बड़ा पहुँच कर किसी भक्त नामक नाथ (नाई) की स्वप्न बताया । राजा ने निकुम्भ की प्रतिमा राजद्वार पर रख दी गयी । काशी का जो भी व्यक्ति जिस इच्छा को लेकर उस मूर्ति के पास जाता था उसकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती थी । धीरे धीरे उसकी ख्याति अन्तःपुर तक पहुँची । दिवोदास ने कोई पुत्र न था अतः रानी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से निकुम्भ प्रतिमा की मनोवांछनी, किन्तु निकुम्भ ने रानी को पुत्र नहीं दिया । इस पर राजा ने निकुम्भ की प्रतिमा तुड़वा दी । प्रतिमा भजन एक अधर्म था, जो राजा से हो गया । निकुम्भ ने काशी नगरी को जन शून्य हो जाने का शाप दिया ।

१ रामचरित मानस बालकाण्ड छंद ४८ १७

२ वायु पुराण अ० ६२

भी नगरी को शिव ने पुन बसाया और पावती सहित वहाँ रहने लगे ।

(५०) शुकदेव का दो घड़ी से अधिक कहीं न ठहरना

कृष्णद्वैपायन व्यास को तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें एक ऐसे पुत्र का बता देने का वर दिया जो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश जसा ही शुद्ध और हानि होगा । इस वर प्राप्ति के अनन्तर महर्षि व्यास एक दिन अग्नि उत्पन्न करने के लिए दो अरणि काष्ठ लेकर उनका मन्थन कर रहे थे कि उहाँ घटाची अम्बरा को छा और उस पर काममोहित हो गये । उनका वीर्य स्थलित होकर अरणि काष्ठ पर गिर गया । उसी समय उससे शुकदेव प्रकट हो गये ।^१ तभी गया मेरुपर्वत पर प्रकट हुआ और उन्होंने शुकदेव को स्नान कराया । आकाश से उनके लिए दण्ड और काला मुण्डम, ये दो वस्तुएँ गिरीं । व्यास ने उन्हें मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए मिथिला जनक के पास भेजा ।^२ उन्होंने परीक्षित के मृत्यु काल में उनकी भी दशन दिया था ।^३ शुकदेव के विषय से यह प्रसिद्ध था कि वे गोदोहन काल तक भी (जितनी देर में गाय वृद्धी पाय उतनी देर भी) किसी गृहस्थ के घर नहीं टिकते थे ।^४

‘श्रीमद्भागवत’ की इसी उक्ति के आधार पर लोक में शुकदेव के विषय में यह प्रसिद्ध हो गया होगा कि वे दो घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहरते हैं ।

‘श्रीमद्भागवत पुराण’ के अतिरिक्त किसी अन्य पुराण में शुकदेव की इस प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं मिलता । यो ‘देवीभागवत पुराण’ के भी छ अध्यायों में उनके जन्म, गृहस्थ के प्रति उनके वराम्य जनक के पास जाकर मोक्ष ज्ञान प्राप्ति तथा उनके विवाह आदि का वर्णन हुआ है किन्तु गोदोहन में जितना समय लगे उतनी देर से अधिक उनके कहीं न ठहरने का उल्लेख वहाँ भी नहीं मिलता ।

(५१) समुद्र-मन्थन की कथा

समुद्र मन्थन की कथा सर्वप्रथम ‘वाल्मीकि रामायण’^१ में उल्लिखित है । कथा संक्षेप में इस प्रकार है—

भरीच पुत्र कश्यप की दिति और अदिति नामक पत्नियों से त्रयश सत्य और

१ महाभारत शान्ति पर्व अ० ३२३।१६

२ वही श्लोक १२।१३

३ श्रीमद्भागवत पुराण १।१६।२५

४ नून भगवतो ब्रह्मन् गतैषु महामेधिनाम् । न सद्यते ह्यवस्थापमपि गोदोहनं क्वचित् (वही १।१६।३६)

५ देवीभागवत पुराण अ० १४।१६

६ वाल्मीकि रामायण आश्वलाढ्य अ० ४५।१५।४२

देवता उत्पन्न हुए। दत्तों और देवताओं ने जरा मत्स्य के बेटों से बचने के लिए कोई उपाय करना चाहा। अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर समुद्र को मथने का निश्चय हुआ। वासुकि नाम की मयन की छोरी और मदराचल की रई (मयानी) बनाकर दोनों समुद्र मथन करने लगे। एक महत्स्र वर्ष तक मथन किया चली वासुकि विष उगलने लगे और मदराचल की शिलावा को दाँतों से काटने लगे। उससे हालाहल नामक महाविष उत्पन्न हुआ। उसकी ज्वाला में देवता दानव मनुष्य सब जलने लगे। तभी विष्णु वहाँ प्रकट हुए। विष्णु के आग्रह में महादेव ने वह बालकूट पी डाला।^१ मथन फिर आरम्भ हुआ। किन्तु इस बार मदराचल ही धीरे धीरे पाताल की ओर खिसकने लगा। तब देवताओं और गधवों ने विष्णु भगवान की स्तुति की। देवताओं के इस आड़े मौक पर विष्णु भगवान फिर काम आये। उन्होंने कच्छप का रूप धारण किया और जल में बैठकर मदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया और उसके आग के सिरे की अपन हाथ से धाम लिया। विष्णु की सहायता से समुद्र-मथन फिर आरम्भ हुआ। एक महत्स्र वर्ष तक यह दौर भी चला, तब सबप्रथम धन्वन्तरि हाथों में दण्ड कमण्डलु लिए निकल। तदनंतर सुन्दर अप्सराएँ निकली। उनकी सख्या साठ हजार थी। इससे बाद वरुण देव की कथा बाराणी उत्पन्न हुई जिसे अदिति ने पुत्रों न ग्रहण कर लिया। बाल्मीकि या मुरा को ग्रहण करने वाले गुर कहलाये और न ग्रहण करने वाले असुर। तत्पश्चात् उच्च अथवा अश्व निक्ला और फिर प्रथम से कौस्तुभ मणि तथा अमृत। अमृत ही तो मथन का चरम फल था, अतः उसको लेने के लिए गुर और असुर आपस में झगड़ पड़े। दोनों पक्षा के बहुत से योद्धा मारे गये। अंत में विष्णु ने माहिनी माया का फैला कर असुरों से अमृत छीन लिया। फिर असुरों को काफी सख्या में मारकर इन्द्र ने राज्य पाया।

इस कथा में क्षीर सागर से निकलने वाले चौदह रत्नों के पूरे नाम नहीं दिये गये। राहु का सिर काटे जाने की घटना का भी उल्लेख नहीं है।

‘महाभारत’ में भी समुद्र-मथन और अमृत प्राप्ति के लिए देवा और दानवों की होड़ का उल्लेख हुआ है।^२ वहाँ विष्णु भगवान् ने ब्रह्मा को सुझाव दिया है कि देवता और दानव मिलकर समुद्र-मथन करें। मथन के फलस्वरूप अमृत प्रकट होगा। रई (मयानी) का काम यहाँ भी मदराचल से लिया गया है परन्तु वहाँ विष्णु भगवान शेषनाग को मदराचल को उखाड़ने का आदेश देते हैं और शेषनाग जोर लगाकर मदराचल को उखाड़ लेते हैं। इसके उपरान्त देवता लोग समुद्र के पास मथन की अनुमति लेन जाते हैं और समुद्र इस शर्त पर, कि अमृत में उसका भी भाग रहे, मथन की पीड़ा को सहने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। देव दानव समुद्र-तल में स्थित कच्छपराज से मदराचल का आधार बनने के लिए कहते हैं। ‘वाल्मीकि रामायण’ में विष्णु ने स्वयं

१ वाल्मीकि रामायण श्लोक २२ २६

२ महाभारत आदि पर्व अ १७ १६

वच्छप का रूप ग्रहण किया है, और सो भी प्रारम्भ में नहीं, मंथन का एक दौर समाप्त हो जाने पर और कालकूट के निकल आने पर। 'महाभारत' में यह भी उल्लेख है कि असुरों ने नागराज वासुकि के मुखभाग को पकड़ रखा था और देवताओं ने पूँछ को। मंथन करते-करते जब देवतागण थक गये, तब ब्रह्मा की प्रार्थना पर विष्णु ने उन्हें बल प्रदान किया। समुद्र का धीरे मंथन होने पर उसमें से सबसे प्रथम श्वेतवर्ण चन्द्रमा निकला तदनन्तर शुभ्रवस्त्रधारिणी लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ और उसके बाद सुरा (वाष्णी) देवी का। तत्पश्चात् श्वेत अश्व (उच्चैश्चरा), फिर कौस्तुभ मणि पारिजात वक्ष और सुरभि भी उदभूत हुए। लक्ष्मी, सुरा चन्द्रमा तथा उच्चैश्चरा अश्व ये सब देवलोक में चले गये। इन रत्नों के उपरांत घबत्तरि प्रकट हुए। उनके हाथ में एक श्वेत कलश था जिसमें अमृत भरा था। अमृत को देखते ही दानव कोलाहल करने लगे। इनके बाद श्वेतवर्ण का चार दाँतो वाला ऐरावत हाथी निकला। वज्रधारी इन्द्र ने इस अपने अधिकार में कर लिया। मंथन जारी था ही। अब कालकूट महाविष की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की प्रार्थना पर त्रिलोकी की रक्षा के लिए शंकर ने उस पी निमा और उसे अपने कण्ठ में ही धारण कर लिया जिसमें उनका कण्ठ नीला पड़ गया और वे नीलकण्ठ कहलाये।

अब अमृत के वितरण का प्रश्न उपस्थित हुआ। विष्णु ने ही इस समस्या को भी सुलझाया। उन्होंने मोहिनी माया का आश्रय लेकर एक सुन्दर स्त्री का रूप बनाया। दत्त्य और दानवों को उस रूप में मोहित कर लिया। उन्होंने स्त्रीरूप धारी विष्णु को अमृत कलश सौंप दिया। देवों और दानवों को दो पत्नियों में बाँटा दिया गया। मोहिनी ने अमृत दवों का ही पिलाया दत्त्य और दानवों को नहीं दिया। इससे उ होने बड़ा कोलाहल मचाया। राहु ने अमृतपात्र की चेष्टा की, तो भगवान ने उसका सिर काट दिया। देवताओं और दत्त्यो में भी सन्नाह हुआ। विष्णु ने मोहिनी रूप त्याग दत्त्यो का मुग्धता चक्र से सहार करना आरम्भ किया। दत्त्य डर कर खारे समुद्र में जा घुसे। देवतागण विजय पाकर मदराचल को उसका पूर्व स्थान पर स्थापित कर आये और अमृत घट को स्वर्ग में लाकर भगवान नर को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया।

'महाभारत' में समुद्र से अप्सराओं के निकलने का उल्लेख नहीं आता। इसमें राहु का शिरच्छेद की घटना वर्णित है, पर 'वाल्मीकि रामायण' में नहीं।

'हरिवंश पुराण'^१ में भी समुद्र-मंथन की कथा आती है। 'महाभारत' की अपेक्षा इसमें ये नवीन बातें हैं—(१) जब मथानी बनाने के निमित्त मदराचल को दानव किसी प्रकार न उखाड़ सके तब वे ब्रह्मा की शरण में गये ब्रह्मा ने बताया कि आदित्य वसु रुद्र महर्षि गण देवता, यक्ष गन्धर्व और किन्नर ये सब यदि मिलकर प्रयास करें तो मदराचल को उठा सकते हैं। ऐसा ही हुआ और मदराचल को समुद्र में डाल दिया गया, रस्ती

वामुकि ही बने ।^१ (२) जो भी, रत्न समुद्र मे से निकले, उनके निकलने का क्रम यह रहा — धन्वन्तरि, मद्य, श्री, वीस्तुभ, चन्द्रमा, उन्चै थवा तथा अत में अमृत ।^२ (३) दत्ता ने अमृत पर पहल ही अधिकार कर लिया । अभी देवता और दत्तो म से कोई भी अमृत पान नहीं कर रहा था कि लोभा की दष्टि राहु पर गयी जो चुपके से अमृत पीन की चेष्टा कर रहा था । विष्णु ने राहु का सिर चक्र से काट लिया । (किसी की शिकायत पर नहीं) ।^३ (४) पृथ्वी देवी न ब्रह्मा की आज्ञा से इन्द्र के हाथ से अमृत ले लिया और उसे लेकर वे चली गयी ।

यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दत्ता के अधिकार मे जो अमृत चला गया था, वह इन्द्र के हाथ मे कैसे आ गया ।

‘ब्रह्म पुराण’^४ की कथा मे कुछ भिन्नता है । यहाँ समुद्र-मथन का कारण दूसरा ही है । देवता और दानव दबयोग से एक बार महानदी के संगम पर मिल । उन्होंने समुद्र को पाकर आपस मे सलाह की कि समुद्र का मथन कर अमृत निकाला जाय और आपसी वर भाव को दूरकर शांति से रहा जाय, युद्ध से कोई लाभ नहीं । समुद्र-मथन किया गया, उसमें से अमृत निकला भी । दत्तो ने विश्वासपूर्वक अमृत देवा का सौंप दिया और यह कहकर कि किसी शुभ घडी मे विभाजन करेंगे चले गये । देवताओं के के मन मे कपट भाव आया । उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा लेकर समुद्र की चन्द्राञ्जी म बढकर अमृत पीना आरम्भ किया । विष्णु (गुहा द्वार) की रक्षा कर रहे थे । इसी समय कामरूप राहु मल्ल रूप धारण कर आ गया और अमृत पीने लगा । सूर्य तथा सौम ने विष्णु को राहु का रहस्य बताया । विष्णु ने अपने चक्र से राहु का सिर काट लिया । तब स चन्द्र और सूर्य के साथ राहु वर भाव मानने लगा ।

‘पद्म पुराण’ के सृष्टि खण्ड^५ मे भीष्म पुलस्त्य सवाद के रूप मे इस कथा का वर्णन हुआ है । कथा की प्रवर्णिका के रूप मे बताया गया है कि दुर्वासा मुनि ने एक विद्याधरी से सुगन्धित पुष्पा की एक माला ली जिसे उन्होंने ऐरावत पर विराजमान इन्द्र को दे दिया । इन्द्र ने उपेक्षा भावना से उस माला को गजराज के मस्तक पर डाल दिया गजराज न उसे नीचे गिरा दिया । दुर्वासा न अपने द्वारा दिये पुष्प हार का यह तिरस्कार देख इन्द्र को श्री भ्रष्ट हो जान का शाप दिया ।^६ तदनन्तर नि श्रीक हाकर इन्द्रा^७ देवता ब्रह्मा के पास गये और ब्रह्मा को साथ लेकर विष्णु के पास । विष्णु ने उपाय बताया कि लीर समुद्र मे औषधियाँ डालकर मदराचल को मथन दण्ड एव वामुकि को रज्जु बनाकर समुद्र मथन करो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ।^८ दत्ता को तो केवल

१ हरिवंश पुराण अविष्ण पर्व अ० ३ । १५ २७

२ वही अविष्ण पर्व अ० ३।२८ २६

३ वही अविष्ण अ० ३।३० ३१

४ वही अविष्ण अ० ३।३२

५ ब्रह्मपुराण अ० १०६

६ पद्म पुराण सृष्टि खण्ड अ० ४

७ वही सृष्टि अ० ४।४ २१

८ वही सृष्टि अ० ४।२२ ३१

कष्ट ही हाथ लगेगा, अतः तुम लोगों का मिलेगा जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। फलस्वरूप विष्णु के आदेश से देवताओं और दैत्या ने उपयुक्त विधि से मन्थन किया। मन्थन करने से समुद्र से क्रमशः ये रत्न निकले—कामधेनु, वारुणी, कल्प वृक्ष, अप्सरा, चन्द्रमा विष अश्व (उच्चैश्रवा), ऐरावत और सद्यमी आदि। शिव ने कालकूट पी लिया जिसमें वह नीलकण्ठ हुए। अमृत-पान के लिए दैवता दानवा में विवाद हुआ। विष्णु ने मोहिनी रूप धारणकर दानवा को वञ्चित करके दैवताओं को अमृत-पान कराया।^१

दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का निश्रीक हो जाना और उसके कारण अमृत-प्राप्ति का विचार उठना एवं विष्णु का मोहिनी रूप धारण करना—ये बातें इससे पूर्व इस कथा में नहीं जुड़ पायी थीं। यह नया विकास हुआ।

'मत्स्यपुराण' उत्तरखण्ड^२ में कूर्मावतार के वृणन प्रसंग में इस कथा का पुनः उल्लेख हुआ है। कथा का पूर्वांश सृष्टि खंड के अनुसार ही है। यहाँ विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर साधा है। सद्यमी की प्राप्ति के लिए बड़े जोर शोर से समुद्र-मन्थन आरम्भ हुआ। पहले कालकूट निकला जिसे महादेव स्वच्छा से पान कर गये। इससे अनन्तर समुद्र से निकलने वाले रत्ना का क्रम यह रहा—ज्यष्ठा देवी, वारुणी (इसको नागराज अमृत से मये), अप्सराएँ तथा मधव, श्वेत रंग और चार दाता वाला ऐरावत उच्चैश्रवा, धन्वतरि पारिजात, सुरभि (इन सबका इंद्र ले गये), लक्ष्मी, अमृत चन्द्रमा, तुलसी। लक्ष्मी विष्णु को मिली। लक्ष्मी ने दैवताओं को समृद्धि का वर दिया। यहाँ समुद्र-मन्थन का उद्देश्य अमृत प्राप्ति नहीं, लक्ष्मी प्राप्ति बताया है। अमृत के बटवारे के समय संधप का इसीलिए यहाँ उल्लेख नहीं है।

'विष्णु पुराण'^३ में भी समुद्र मन्थन की घटना का वृणन आया है। यहाँ 'मत्स्यपुराण' के सृष्टि खंड और उत्तरखण्ड की कथा की पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ भी भगवान् विष्णु कूर्म का रूप धारण कर मंदराचल के टिकने का आधार बनते हैं। अपने चक्र-धारी और गदा-धर रूप में वे दैवताओं के साथ मिलकर मन्थन में भी सहायता देते हैं। एक अथ अल्प रूप धारण कर उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा भी रखा था व नागराज वासुकि और दैवताओं का बल-बद्धन भी कर रहे थे। इस प्रकार विष्णु बहुविध रूप में समुद्र मन्थन के प्रयास में अपनी सहायता पहुँचा रहे थे। समुद्र से निकलने वाले रत्ना का क्रम यहाँ यह है—कामधेनु, वारुणी देवी कल्पवृक्ष (पारिजात) अप्सराएँ, चन्द्रमा (चन्द्रमा का महादेव ने ग्रहण कर लिया), विष (इसे नागा ने ग्रहण किया, शिव ने नहीं) अमृत से भरा कमण्डलु लिये हुए धन्वतरि सद्यमी (लक्ष्मी विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान हुई)।^४

१ मत्स्य पुराण सृष्टि ४।३२-५६

२ वही उत्तरखण्ड अ २३१-२३२

३ विष्णु पुराण अ० १।६।३४-११२

४ वही १।६।५५-६१

५ वही १।६।६२-१०३

दर्यों १ धातुतरि के हाथ से अमृत ॥ भरा कमण्डलु छीन लिया, किन्तु विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दस्या की मोह लिया और उनसे हाथ से कमण्डलु लेकर देवताओं को दे दिया। इंद्रादि देवताओं ने घट में उस अमृत को पी लिया। तब उनपर दूट पड़। किन्तु अमृत पान करने से स्वता अब बची हो चुके थे, उन्होंने दस्या का परास्त कर दिया।^१

'शिव पुराण' पूर्वाङ्क प्रथम खण्ड अ० १३ में गुप्ताध्याय में जलधर दस्य की समुद्र-मयन का यह कथा सुनायी है। तस्या ने अपने राजा बलि के नन्दन म युद्ध करके देवताओं को परास्त कर दिया। विष्णु के परामर्श से स्वताओं ने तस्या के साथ मिल कर समुद्र मयन किया। उद्दश्य अमृत पाकर अमर होना था। मन्द मयाना, वागुहि रज्जु बने। विष्णु के कहन से देवता पहले वागुहि का मिर पकड़ने को हुए तब दर्यों ने लपक कर स्वयं सिर पकड़ लिया। विष्णु यही चाहते थे। त्यों तथा दर्यों ने प्रारम्भ में गणपति की पूजा नहीं की अब मयन में पहले कालरूप निश्चय। शिव ने उस पी लिया। मयन से जितने रत्न निकले उनमें से अच्छे अच्छे रत्न विष्णु ने वनपात करके स्वता को दे दिये। अमृत का भी उन्हें पित्ताने लग। राटू ने दस्य लिया। वह पीन पड़या। विष्णु ने उसका सिर काट लिया। दस्य-मानव युद्ध हुआ। दानव पराजित हुए पाताल में जा छिपे। जलधर के प्रताप से वे पानाल से निकलने लगे।

श्रीमद्भागवत पुराण^२ में भी यह कथा आती है जो विष्णु पुराण की कथा के समान है। यहाँ मयन करते समय सबप्रथम हासाह्वन निवसता है जिस देवताओं की प्रायना पर शंकर पी जाते हैं।^३ उसका अनन्तर समुद्र में से निश्मृत रत्नों का प्रमयहाँ या है कामधनु, उष्ण अथवा ऐरावा कीस्तुम नामक पक्षराज मणि वल्गव अक्षराणि भगवती लक्ष्मी चान्धी। सप्तम अतः मध्वतरि निकले। उनसे हाथ में अमृत लस और बगन था जिन्हें असुरों ने छीन लिया।^४ विष्णु के मोहिनी अवतार और अमृत के वितरणाररा त दवापुर-मयान का यहाँ भी वर्णन है। उसमें दस्या की पराजय हुई।^५ शिव के मोहिनी हा जान की कथा भी श्रीमद्भागवत में आती है।^६

'स्कन्द पुराण' की कथा में विशेष बात इतनी ही है कि यहाँ आकाशवाणी से समुद्र मयन का सुज्ञाप दिया गया है। मयन से सबप्रथम कालरूप उत्पन्न हुआ। गणेश की पूजा प्रारम्भ में नहीं की गयी थी इसलिए उन्होंने मयन में विघ्न उत्पन्न किया। मोहिनी अवतार और दस्य दानव युद्ध का वर्णन यथापूर्व है। वल्गव खण्ड की कथा में

१ विष्णु पुराण अ० १।१।१ ६ ११२

२ भागवत पुराण अ० ८।६ १२

३ वही अ० ८।७।१२ ४२

४ वही अ० ८।८ १ ३०

५ वही अ० ८।९ ११

६ वही अ० ८।१२

७ स्कन्द पुराण माहेश्वर खण्ड अ० ६ १३ तथा वल्गव खण्ड अ० १० १४

भी कोई नवीनता नहीं है। वहाँ लक्ष्मी के साथ विष्णु का विवाह होना लिखा है।

‘मत्स्यपुराण’^१ में भी क्षीरोदधि के मयन की कथा आयी है। यहाँ समुद्र मयन का उद्देश्य लक्ष्मी प्राप्ति नहीं अमृत प्राप्ति है। शिव ने शुश्रूषा को सजीवनी विद्या दे दी, इसमें देवामुर सग्राम म मरे हुए दत्त भी जिलाये जाने लगे। देवताओं को भी अमरत्व की चिन्ता हुई। एतदर्थ विष्णु के परामर्श से मदराचल का उपयोग करते हुए क्षीरसागर-मयन का उद्योग आरम्भ हुआ। पहले समुद्र में से क्रमशः कालकूट, चन्द्रमा, लक्ष्मी, धारणी, उच्च श्रवा, क्षीरतुभ मणि तथा पारिजात की उत्पत्ति हुई, फिर अग्नि की। देवता और दानवों की प्रार्थना पर शिव ने कालकूट पी लिया और कलाम चले गये। कालकूट के बाद समुद्र में से ध्रुवतारि और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ।

विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर दत्तों से अमृत लेना देवताओं को उस पिलाना, राहु का चुपके-से पवित्र में आ बठना चन्द्रसूय की शिकायत पर विष्णु का चक्र से उसका सिर काट लेना परन्तु बैठ सक अमृत पट्टुष जान के कारण उसके सिर का अमर हो जाना आदि घटनाओं का वर्णन पृथक् है। देवताओं ने दानवा से युद्ध में विजयी होकर अमृत को विष्णु के पास धरोहर रख दिया।

इन पुराणों के अतिरिक्त यह कथा ‘देवीभागवतपुराण’^२, ‘अग्नि पुराण’^३ तथा ‘ब्रह्मवत्स पुराण’^४ में भी आयी है, परन्तु उनके कथा रूप में कोई नवीन उद्भावना नहीं मिलती।

(५२) हनुमान का आकाश में चढ़ना

‘वाल्मीकि रामायण’^५ में अगस्त्य मुनि ने रामचन्द्र जी को हनुमान के बल विक्रम का विषय बताते हुए उनकी वात्स्यावस्था की कहानी सुनायी जिससे हनुमान के आकाश में बहुत ऊँचे चढ़ते जाने का वत्त स्पष्ट होता है। कथा इस प्रकार है पवन और अजना के सहयोग से हनुमान की उत्पत्ति सुमेरु पर्वत पर हुई वसे पिता का नाम केसरी था। एक दिन उनकी माँ कहीं गयी हुई थी। हनुमान को भूख लगी। उदयाचल से उन्नि होते हुए अरुणाभ सूय को कोई फल समझकर शिशु हनुमान उसकी ओर झपटे। वे आकाश में ऊँच, और ऊँच चढ़त जात थे और उनके पिता पवनदेव उनके स्नेहवश उनके पीछे जात हुए अपनी शीतलता से उनका वचाव सुय की उष्णता से कर रहे थे। हनुमान कई हजार योजन ऊपर आकाश में चढ़ गये। उधर राहु सूय को ग्रमने बढ़ा, तो हनुमान उसकी भी फल समझ कर सपक। राहु की शिकायत पर इंद्र ने वज्र

१ मत्स्य पुराण अ० २४८-२५०

२ देवीभागवत पुराण अ १।४०-४१

३ अग्नि पुराण अ० ३

४ ब्रह्मवत्स पुराण प्रवृत्ति अध्याय अ ३६

५ वाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड सय ३३

प्रहार किया जिससे हनुमान की ठोड़ी कुछ टेढ़ी हो गयी। 'हनु' वन्न हो जाने से इनका यह नाम पड़ा। बाद में हनुमान को इंद्र कुबेर यम वरुण ब्रह्मा आदि ने अलग अलग वरदान दिए। वर पाकर चंचल हनुमान ऋषियों का सतान लग। अगिरा और भगुवशियों ने उन्हें अपनी शक्ति भूलने का शाप दे दिया। बाद में शाप मोचन के लिए कहा कि यदि कोई तुम्हें तुम्हारे बल का स्मरण करायेगा तो तुम्हें पूरा बल प्राप्त हो जायगा।

'शिव पुराण' में हनुमान-जन्म की कथा के वर्णन प्रसंग में हनुमान द्वारा सूर्य को निगलने के लिए आकाश में ऊँचाई की ओर जान देवताओं द्वारा उन्हें अजर अमर बनाने और ऋषियों द्वारा उनको अपना बल भूलने का शाप देने आदि का उल्लेख 'बाल्मीकि रामायण' के समान ही है।

(५३) हनुमान द्वारा ऋषि-राक्षस (कालनेमि) को मारना

हनुमान द्वारा ऋषि राक्षस को मारने की घटना का सम्बन्ध वस्तुतः उनके द्वारा कालनेमि राक्षस के वध से है जो ऋषि का वपट वेश धारण कर हनुमान के माग में विघ्न उत्पन्न करना चाहता था।

'अध्यात्म रामायण' में इस घटना का उल्लेख विस्तार से हुआ है। रावण ने मयदानव द्वारा प्रदत्त शक्ति को विमोषण पर छोड़ा किन्तु उस शक्ति को लक्ष्मण ने आगे आकर अपनी छाती पर झेल लिया। इससे वे मूर्च्छित हो गये। राम को शका हुई कि लक्ष्मण अब नहीं बचेंगे। वे सामान्य ससारी पुण्य की भाँति विलाप करने लग। उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि पहले की भाँति एक बार फिर वे द्रोण गिरि से महोपधि (सजीवनी) ले आवें। हनुमान यह आज्ञा पाठ ही चल दिये। उधर रावण के किसी गुप्तचर ने रावण के पास जाकर यह समाचार सुनाया। रावण ने सोचा कि यदि हनुमान के माग में कोई विघ्न छड़ा कर दिया जाय, तो वे समय पर महोपधि न ला पावेंगे और इस प्रकार लक्ष्मण की मृत्यु निश्चय ही हो जायगी। अतः वह अपने मित्र कालनेमि राक्षस के पास गया। कालनेमि असमय में रावण को अपने घर आया देश अक्चकाया। आन का कारण पूछा। रावण ने उससे कहा कि तुम्हें माया से मुनि का वेश बनाकर हनुमान को कुछ समय के लिए अटकाना होगा जिससे सजीवनी लाकर लक्ष्मण को जिलाने का समय निकल जाय।^१

कालनेमि ने रावण को समझाया कि राम से द्रोह ठीक नहीं तुम भी मेरी तरह तपश्चर्या में समय बिताओ। किन्तु रावण ने जब उस पर क्रोध किया और जाना न मानने पर उस तत्क्षण मार डालने पर तुल गया तब कालनेमि ने चुपचाप उसकी आज्ञा

१ अध्यात्म रामायण मुद्र काण्ड अ ६।३० ६३ और ७।१ ३३

२ वही मुद्र अ ६।३० ४१

स्वीकार की ओर चल दिया। वह हिमालय की तराई में पहुँचकर, जिस माग स हनुमान जाने की थे, उस माग पर माया के बल से एक आश्रम निर्मित कर स्वयं मुनिवेश धारण कर ऋषी शिष्यवर्ग के साथ आ जमा।^१

उस सुन्दर आश्रम और वहाँ के वस्त्रों के सरस फलों को देखकर द्रोण गिरि की ओर आनाश माग से जाते हुए हनुमान का मन लुभा गया। उन्हें प्यास भी लग आयी थी अतः उहाने कुछ क्षण वहाँ रुककर अपना श्रम परिहार कर लेना उचित समझा। उन्हें यह विश्वास तो था ही कि समय रहते वे द्रोण गिरि को लका में पहुँचा सकेंगे। हनुमान ने उस आश्रम में मुनिवेशधारी कालनेमि का बड़े ध्यानपूर्वक महादेव का पूजन करते पाया। उसे नमस्कार कर उन्होंने 'राम दूत' कहकर अपना परिचय दिया और यह भी बता दिया कि उहाने के एक आवश्यक कार्य से मैं द्रोण गिरि को आ रहा हूँ। कालनेमि ने अपने कमण्डलु का जल पीने और अपने आश्रम के फलादि खाने का निमन्त्रण हनुमान को दिया। उसने यह कहकर उन्हें बहकाया कि मैं इस समय अपने योग बल से देख रहा हूँ कि लंका नगर सहित सब पायल वानर उठ बैठे हैं और स्वस्थ हैं। हनुमान ने कोई वापिका खिलाने के लिए कहा जहाँ वे झुंझा भर जल पी सकें। कालनेमि तो यही चाहता था। आश्रम में एक सुन्दर बापी थी उसी को उसने दिखला दिया। हनुमान ज्यों ही जल में घुसकर अपनी तपा बुझाने लगे, त्योंही एक मायाविनी मकरी ने उनका एक पर पकड़ लिया और उन्हें निगलने लगी। तब हनुमान ने उसका मुख फाड़ डाला। तुरन्त वह मकरी एक दिव्य अप्सरा बन गयी जिसका नाम था यमाली था। उसने बताया कि मैं एक मुनि के शाप के कारण मकरी हो गयी थी और आपके ही हाथों मेरा शाप मोचन पूर्व निश्चित था। उसने ही बताया कि यह मुनि नहीं, कालनेमि राक्षस है और रावण ने इसे आपके माग में विघ्न उत्पन्न करने के लिए भेजा है। इसका कहकर वह स्वर्गलोक को चली गयी।^२

हनुमान पानी पीकर पुनः उस ऋषी मुनि (ऋषि राक्षस) से पास आ गये। उसने उन्हें अपना शिष्य बनाने का डोंग रचा था। हनुमान ने कसकर उसे मुक्का मारा और कहा—यह तो अपनी अग्रिम 'गुरु-दक्षिणा'। उनका घूसा लगते ही कालनेमि अपना माया-कृत रूप त्याग कर हनुमान से लड़ने लगा। हनुमान ने उसने सिर पर एक घूसा और मारा और उसी ने उसका काम तमाम कर दिया।^३

तुलसीदास 'रामचरितमानस' में भी ऋषि-राक्षस कालनेमि के हनुमान द्वारा वध किया जाने की घटना का संक्षेप में उल्लेख हुआ है किन्तु उसमें 'अध्यात्म रामायण' की उपयुक्त कथा की अवर्तिता मात्र है। मकरी वैन तो अप्सरा थी, यह भी नहीं दिया है

१ अध्यात्म रामायण ब. ७ अ. ७११

२ वही युद्धकाण्ड अ. ७११-२८

३ वही पद्य अ. २६३२१/२

४ 'रामचरितमानस' चौथा अ. तुलसीदास जीता प्रेस गोरखपुर बनारस सं. १०००००००, काण्ड छ. १६-१८

और यहाँ कालनेमि को हनुमान धूसे से नहीं मारते, अपितु पूछ में लपटकर पछाड़ देते हैं। मरते समय कालनेमि राम नाम का उच्चारण करता है जिससे राम भक्त हनुमान का मन हर्षित हो उठता है।

(५४) हनुमान का भीम से युद्ध और अर्जुन की ध्वजा पर बैठना

'महाभारत' में इस घटना का उल्लेख मिलता है किन्तु अत्यन्त मन्त्रेय म। प्रसंग यह है अर्जुन के अकल इन्द्रलोक चल आने पर शप पाण्डव द्रौपदी के साथ जब बदरिकाश्रम की यात्रा पर गये थे तब एक दिन वायु के श्लोके से ईशानकोण की ओर से एक दिव्य सहस्रदल कमल आकर द्रौपदी के सामने गिरा। द्रौपदी ने उस दिव्य सुगन्ध वाले कमल को भीम को दिखाकर कहा कि अगर तुम मुझ विशेष प्रेम करते हो तो ऐसे ही कमल ठर सारे ले आओ। भीम अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ति करने के लिए उधर ही चल दिये जिधर से वह सीगन्धर्व कमल आया था। जब भीमसन बन्सी वन में पहुँचे तब उन्होंने हनुमान को विशाल शरीर धारण किये माग म लटे हुए पाया। हनुमान और भीम दोनों ही वायु पुत्र थे, अतः हनुमान अपने भाई की रक्षा की नीयत से ही वहाँ अडे थे ताकि उस दिव्य सरोवर में आने पर कोई उल्लंघन न हो। सीगन्धर्व पुष्प लान की भीम की उत्कट इच्छा जानकर हनुमान ने अपना शरीर छोटा कर लिया और भीम से वर माँगने को कहा। जब भीम ने कोई वर नहीं माँगा और केवल यही कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिये, तब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर स्वयमेव भीम को यह वर दिया— जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सनाम घुसकर सिंहनाद करोगे उस समय मैं अपनी गजना से तुम्हारे उस सिंह भाद को और बढ़ा दूंगा। इसके अतिरिक्त मैं अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर ऐसी भोवण गजना करूँगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकाग।^१ यह कहकर हनुमान ने भीम का दिव्य सरावर का जिसमें सीगन्धर्व कमल खिलते हैं माग बता दिया और अतर्हान हो गये।

(५५) हरिश्चन्द्र की सत्यप्रियता एवं दानशीलता

हरिश्चन्द्र इक्ष्वाकुवंशी राजा त्रिशकु के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सत्यवती था।^१ इन्होंने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। य याचकों के मागने पर उनकी माँग से पाच गुना अधिक धन दान करते थे। ब्राह्मणों को अपने दान धर्म से सदा सन्तुष्ट करते

१ महाभारत वनपर्व अ० १५१।१६-१६

२ वी वनपर्व अ० १५१।१७-१७ १/२

३ महाभारत सभा पर्व अ० १२।१ के बाद दाक्षिणात्य पाठ और भागवत पुराण ६।७

ये इसी कारण स इन्द्र तथा म सम्मानपूर्वक विराजत हैं। इनकी सम्पत्ति को देखकर चकित हो स्वर्गीय राजा पाण्डु ने भारद्वाज के द्वारा मुषिष्ठिर के पास राजसूय यज्ञ करने का संदेश भेजा था।^१

हरिश्चन्द्र लोक में अपनी सत्यवादिता और दानशीलता तथा उनके कारण नाना प्रकार के कष्ट सहने के लिए ही आदरणीय और प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य में हरिश्चन्द्र का उल्लेख तो मिलता है, किन्तु उनकी सत्यवादिता का रूप वहाँ नहीं उभर पाया है। इसके विपरीत, उनकी मिथ्यावादिता का आख्यान ही शुन शेष की कथा में हुआ है। वैदिक साहित्य में ऐसी कथा आती है कि हरिश्चन्द्र पहले निस्सतान थे। सतान के लिए उन्होंने वरुण की आराधना की और उनको अपनी पहली सतान भेंट चढ़ाने के लिए प्रतिभूत हुए। तब रोहिताश्व की उत्पत्ति हुई। परन्तु हरिश्चन्द्र पुत्र मोह के कारण रोहित को वरुण की भेंट न चढ़ा पाये। तब वरुण ने उन्हें कष्ट पहुँचाया। वरुण के प्रीत्यर्थ हरिश्चन्द्र ने अजीमत्त के पुत्र शुन शेष को खरीदकर भेगवाया, परन्तु विश्वामित्र न आकर उसे बचाया। 'मृगवेद'^२ में शुन शेष द्वारा अपनी वधन मुक्ति के लिए वरुण से की गयी प्रार्थना का उल्लेख हुआ है। इस प्रसंग को 'ऐतरेय ब्राह्मण'^३, 'तत्तिरीय संहिता'^४, 'काठक संहिता'^५, 'मन्त्रयोपनिषद्'^६ तथा 'साट्यायन श्रौत सूत्र' में विस्तार प्राप्त हुआ है।

हरिश्चन्द्र की सत्यवादी प्रतिमा पौराणिक साहित्य में उत्कीर्ण की गयी है। महाभारत में तो उनका दानी रूप ही सामने आता है। परवर्ती साहित्य में ही इनकी सत्य निष्ठा से सम्बन्धित चरित्र का विकास हुआ है।

'श्रीमद्भागवत' में हरिश्चन्द्र के चरित्र के मित्याचारी और सत्याचारी—दानो रूप एक साथ दिये हैं। पहले शुन शेष की कथा देकर बताया है कि किस प्रकार अपने पुत्र रोहित को बचाने के लिए हरिश्चन्द्र बार बार वरुणदेव से झूठ बोलते रहे और पुत्र बलि देने में डालमटोल करते रहे। किंतु आगे उनके विषय में यह कहा गया है कि हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्नी के साथ सत्य में हृदयपूर्वक स्थित देखकर ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें ज्ञान का उपदेश किया।^७

'देवीभागवत पुराण' में इनकी सत्यवादिता और दानप्रियता का परिचय विस्तार

१ महाभारत सभा पृष्ठ अ० १२।११ २६

२ ऋग्वेद १।२४।१

३ ऐतरेय ब्राह्मण ७।५।१८

४ तत्तिरीय संहिता ५।२।१।१

५ काठक संहिता १६।११

६ मन्त्रयोपनिषद् १।४

७ साट्यायन श्रौत सूत्र १५।१७ २

८ श्रीमद्भागवत पुराण ६।७

९ वहा ६।७।२४

१० देवीभागवत पुराण स्कन्ध ७ अ० १७ २७

स दिया गया है। क्या इस प्रकार है अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र ने राजसूय यज्ञ किया। उसमें उन्होंने वसिष्ठ ऋषि का खूब सम्मान किया। वसिष्ठ का एक दिन इन्द्रसभा में जाना हुआ। वहाँ उनकी भेंट विश्वामित्र से हुई। वसिष्ठ ने बड़ा चढ़ाकर हरिश्चन्द्र की प्रशंसा की। यहाँ तक कह डाला कि हरिश्चन्द्र के समान राजा न तो आज तक हुआ न आगे होगा।^१ वसिष्ठ और विश्वामित्र में इस बात को लेकर काफी तक वितर्क हुआ। परिणाम यह हुआ कि विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र को असत्यवादी सिद्ध करने का बौद्धा उत्था लिया।

एक बार हरिश्चन्द्र आषट्ट नरते हुए एक गहन वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक रोती हुई स्त्री देखी। वह स्त्री विश्वामित्र की धार तपस्या को देखकर दुःखी थी। राजा ने उसे सात्वतना और अभय दिया। विश्वामित्र इससे और भी चिड़ गया। फिर विश्वामित्र ने एक राक्षस को शूकर वेश में भजा। उसने राजा का उपवन उजाड़ डाला। हरिश्चन्द्र उसका पीछा करते हुए वन में पहुँचे। वहाँ विश्वामित्र एक ब्राह्मण का वेश धारण किये हुए मिले। उन्होंने माया द्वारा एक लड़का और लड़की की रचना कर राजा हरिश्चन्द्र को दिखाया और कहा कि उन्हें उनकी विवाह की चिन्ता सता रही है। ब्राह्मण ने उनके विवाह के लिए राजा से दान का सक्ल्प ले लिया। फिर राजधानी में पहुँचकर लड़की के गृहे में उनका मारा राज्य ले लिया और दान की दमिणा के रूप में उन्हें पत्नी और पुत्र सहित वाराणसी में विष्णु को बाध्य किया। विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर हरिश्चन्द्र की पत्नी और पुत्र रोहित का खरीद लिया। धर्म ने चाण्डाल का रूप धारण कर हरिश्चन्द्र को खरीद लिया। चाण्डाल ने हरिश्चन्द्र को अपने श्मशान-घाट पर अत्यष्टि संस्कार के इच्छुक लोगों से कर वसूल करने के काम पर तनात किया।

जिस ब्राह्मण ने हरिश्चन्द्र की पत्नी शय्या को खरीद था उसका व्यवहार उससे साथ हृदयहीनतापूर्ण होता था। एक दिन रोहित उस ब्राह्मण के अग्निहोत्र क्रम के लिए समिधा एकत्र करने के लिए वन में गया था कि विश्वामित्र प्रेरित काने नाग ने उसे डँस लिया और वह लम्बन मर गया। उसके साथियों से समाचार पाकर शय्या वन में पहुँची और रोती-पीटती उस से आयी। किन्तु, उसके स्वामी ब्राह्मण ने घर का सारा काय निपटायें बिना पुत्र का दाह क्रम करने के लिए जान की छुट्टी नहीं दी। आधी रात होने पर शय्या मृत पुत्र को हाथों पर उठाये श्मशानघाट पहुँची। निशीथ में उसके करण विलाप को सुनकर लोग ने उसे पिशाचिनी समझा और उसको पीटा और उसे चाण्डाल-राज के सिपुद कर दिया। चाण्डाल ने हरिश्चन्द्र को उस स्त्री का वध करने की आज्ञा दी। स्त्री ने कहा कि पुत्र का दाह क्रम कर लेने के बाद ही उसका वध किया जाय। श्मशान में पहुँच कर रानी शय्या राजा हरिश्चन्द्र का नाम लेकर विलाप करने लगी तब हरिश्चन्द्र ने अपनी स्त्री और मृत पुत्र को पहचाना। उन्हें बड़ा शोक हुआ। उन्होंने और शय्या ने अपने पुत्र के साथ ही चिता पर जल मरने का निश्चय किया। सभी इन्द्रादि

वदना आ ने प्रकट होकर अमृत में रोहित को जिला दिया। इंद्र ने हरिश्चन्द्र और शब्या को स्वर्ग ले जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु हरिश्चन्द्र ने अपने स्वामी चाण्डाल की अनुमति पाये बिना स्वर्ग जाना भी स्वीकार नहीं किया। तभी धर्म ने जो अब तक चाण्डाल बना हुआ था, प्रकट होकर सारा रहस्योद्घाटन किया। राजा हरिश्चन्द्र अपने सत्य-वादिता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। राजा ने अपना पुण्य अयोध्यावासियों में बाँटा और रोहित को राज्य सौंपकर अयोध्या के वृद्ध नागरिकों तथा अपनी पत्नी को साथ लेकर स्वर्गारोहण किया।

‘महाकण्डेय पुराण’^१ में इस कथा का रूप अधिकांशतः ‘देवीभागवत पुराण’ की उपरिलिखित कथा से मिलता जुलता है केवल कुछ बातों में भिन्नता है। इसमें विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र की श्रेष्ठता को लेकर विवाद नहीं होता और न विश्वामित्र हरिश्चन्द्र को मिथ्याचारी सिद्ध करने का बीड़ा ही उठाते हैं। यहाँ विश्वामित्र अपने को दान प्राप्त करने योग्य ब्राह्मण सिद्ध कर राजा हरिश्चन्द्र से उनका समुद्र-पथ पर समस्त राज्य, समस्त राज्य की उप प्रासाद सना आदि सब-कुछ दान में माँग लते हैं। उनके पास केवल उनके पुत्र रोहिताश्व और पत्नी शब्या को छोड़ते हैं। हरिश्चन्द्र ने जो राजसूय यज्ञ किया था, उसकी दक्षिणा भी विश्वामित्र ने माँगी। राजा ने एक माह के भीतर उन्हें दक्षिणा चुकाने का वचन दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र का सारा राज्य लेकर उसे अपना बनाकर अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। राजा ने शंकर भगवान् द्वारा बताया काशी नगरी को त्रिलोक में ‘यारी मान कर बहा जान’ का निश्चय किया। पर माग में ही एक महीना का समय व्यतीत हो गया। अन्तिम दिन भी आज्ञा बचा था, तब वे लोग काशी में पहुँचे। सामने विश्वामित्र मिले। विश्वामित्र ने सूर्यास्त के पूर्व दक्षिणा न मिलने पर शाप देने का डर दिखाया। शब्या और रोहिताश्व को एक बृद्ध ब्राह्मण खरीद ले गया और हरिश्चन्द्र को एक चाण्डाल। इसके आगे की कथा ‘देवीभागवत पुराण’ के अनुसार ही है। एक स्थल पर अंतर है कि शब्या जब अपने मृत पुत्र को लेकर विलाप करती हुई आती है उसके कुछ क्षण पूर्व ही हरिश्चन्द्र शमशान में रात्रि के अंधकार में खड़े-खड़े स्वप्न भी देखते हैं कि उनके पुत्र को साँप ने काट खाया है और उनकी स्त्री विलाप कर रही है। आँखें खोलते ही सामने शब्या मृत पुत्र को हाथा पर लिये मिलती है। जब इंद्रादि देवता उपस्थित होते हैं तब उनके साथ विश्वामित्र भी आते हैं। रोहिताश्व को इंद्र यहाँ भी अमृत से जिला देते हैं। हरिश्चन्द्र अपने पुरवासियों के साथ सदेह स्वर्ग चल जाते हैं।

●●●

परिशिष्ट

सहायक पुस्तक-सूची

हिंदी

- १ अपभ्रंश-साहित्य डॉ० हरिनश कोछड, प्रका० भारती साहित्य मंदिर दिल्ली, प्र० म०, १९५६ ई० ।
- २ अष्टादश पुराण-दण्ड प० ज्वालाप्रसाद मिश्र प्रका० श्री वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।
- ३ जैन साहित्य और इतिहास नाथूराम प्रेमी प्रका० हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, द्वि० स०, अक्टूबर, १९५६ ई० ।
- ४ पद्मावत मूल और सजीवनी व्याख्या सपा० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, साहित्य सदन, चिरगांव (झांसी) प्र० म० स० २०१२ वि० ।
- ५ पुराण निन्दन प० माधवाचार्य शास्त्री (श्री विद्याविबुधन पुस्तकालय नवलगढ से प्राप्त) ।
- ६ पुराण-कथा-कौमुदी प० रघुनाथदास बघु नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली प्र० स०, १९६२ ई० ।
- ७ पुराण वम कालूराम शास्त्री, प्रका० श्रीकृष्ण प्रेस, अमरोधा, कानपुर, द्वि० स०, स० १९८६ वि० ।
- ८ पौराणिकता का हिंदी साहित्य पर प्रभाव डॉ० इन्द्रावती सिनहा, (शोध प्रबंध दक्षिण प्रति) आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सुरक्षित ।
- ९ ब्रज लोक-साहित्य का अध्ययन डा० सत्यद्र प्रका० साहित्य रत्न भण्डार आगरा, तृ० स०, १९६१ ई० ।
- १० भारतीय आद्यभाषा और हिंदी डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, राजकमल प्रकाशन दिल्ली, प्र० स०, १९५४ ई० ।
- ११ मध्ययुगीन हिंदी साहित्य डॉ० सत्येद्र, प्रका० विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, का लोकतात्विक अध्ययन प्र० म०, १९६२ ई० ।
- १२ मानस की राम-कथा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी प्रका० किताब महल, इलाहाबाद, प्र० म० १९५३ ई० ।
- १३ मानस माधुरी डा० बलदेव प्रसाद मिश्र, प्रका० साहित्य रत्न भण्डार, आगरा, प्र० स०, निसम्बर १९५८ ई० ।

- १४ माकण्ड्य पुराण एवं सांस्कृतिक अध्ययन डा० चामुण्डेश्वर अग्रवाल, हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद प्र० स०, १९६१ ई० ।
- १५ राम-जया उत्पत्ति और विकास डॉ० कामिल बुल्चे ।
- १६ रामचरित्र (भाग १-२) आचार्य बेशवदास संपादक लाला भगवानदा, प्रका० रामनारायण लाल १९५० ई० ।
- १७ रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास गीता प्रेस गोरखपुर ।
- १८ रामचरितमानस की अन्तकथाओं का आलोचनात्मक अध्ययन डा० वागीशदत्त पाण्डेय शोध प्रबंध की दृष्टि प्रति आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सुरक्षित ।
- १९ रामायतार शर्मा निबन्धावली महामहोपाध्याय प० रामायतार शर्मा, प्रका० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना ३ प्रथम संस्करण ।
- २० रीति-साहित्य विज्ञान डा० सत्यद्व प्रका० शिवलाल अग्रवाल एण्ड क० आगरा प्र० स०, १९६२ ई० ।
- २१ वैदिक देव शास्त्र (वैदिक माह्यताजी मकडोनल) संपा० डा० मूयकान्त प्रका० भारत भारती प्रा० लि० दिल्ली ६ प्र० स० १९६१ ई० ।
- २२ वैदिक मान्यताजी था मैकडोनल अनु० रामकुमारराय प्रका० चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी प्र० स० २०१८ वि० ।
- २३ संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वाचस्पति गरीला प्रका० चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी प्र० स०, १९६० ई० ।
- २४ हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन श्रीमती कीर्णापाणि पाण्डे प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश प्र० स० १९६० ई० ।
- २५ हिन्दी के पौराणिक नाटकों का अध्ययन डा० दर्पण सनाढ्य, शोध प्रबंध की दृष्टि प्रति अलीगढ़ विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सुरक्षित ।
- २६ हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास डा० शम्भूनाथसिंह, प्रका० हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी प्रथमावृत्ति नवम्बर १९५६ ई० ।
- २७ हिन्दी साहित्य का वृद्ध इतिहास (प्रथम भाग) संपा० डा० राजबली पाण्डेय प्रका० नागरी प्रचारिणी सभा काशी प्र० स० स० २०१५ वि० ।
- हिन्दी साहित्य की पौष्टिका
- २८ हिन्दी साहित्य का वृद्ध इतिहास (द्वितीय भाग) संपा० महापंडित राहुल सांकृत्यायन और डा० कृष्णदत्त उपाध्याय, प्रका० ना० प्र० स०, काशी, प्र० स० ।
- २९ हिन्दी विश्वकोश नागेश्वरनाथ वसु ।
- ३० हिन्दुत्व रामदास गौड़ प्रका० बाबू शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन काशी ।

संस्कृत/पालि/प्राकृत/अपभ्रंश

- १ अग्नि पुराणम प्रका० मनसुख राय मोर ५ कलाइव रो कलकत्ता १ प्र० स०, १९५७ (२०१४ वि०)।
- २ अथर्ववेद श्री विद्याविवेकन पुस्तकालय, नवलगढ (राज०) से प्राप्त ।
- ३ अद्भुत रामायण (भाषा टीका) प० ज्वाला प्रसाद मिश्र ।
- ४ अध्यात्म रामायण अनु० मुनिलाल प्रका० गीता प्रेस मोरखपुर द्वि० स०, १९६१ वि० ।
- ५ अनामक जातक-जातक सपा० भदन्त आनन्द कौसल्यायन ।
- ६ आनन्द रामायण काशी पण्डित पुस्तकालय, काशी ।
- ७ ऋग्वेद भाष्यम् स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री विद्याविवेकन पुस्तकालय नवलगढ से प्राप्त ।
- ८ उत्तर पुराण गुणभद्र कृत ।
- ९ कथा सरित्सागर सपा० गण्डीकृष्ण कौल, प्रका० सस्ता साहित्य मंडल नयी दिल्ली, प्र० स० १९५६ ई० ।
- १० कथा-सरित्सागर (प्रथम खंड) का भूमिका भाग म० डा वासुदेवशरण अग्रवाल प्रका० बिहार राष्ट्रभाषा, परिपद पटना
- ११ कथा-सरित्सागर (मामदव) अनु० स्व० प० केदारनाथ शर्मा सारस्वत बिहार राष्ट्रभाषा परिपद पटना प्रथम संस्करण १९६० ई० ।
- १२ कल्कि पुराण प्रका० श्री भारत घम महामण्डल काशी, स० १९६३ वि० ।
- १३ कल्कि-पुराण अनु० प० बलदेव प्रसाद मिश्र, प्रका०-श्री वैकुण्ठेश्वर प्रेस बम्बई माघ शीप स० १९५६ वि० ।
- १४ कालिदास-अथावली सपा०-प० सीताराम चतुर्वेदी प्रका० अखिल भारतीय विजय परिपद काशी, प्र० स० स० २००१ वि० ।
- १५ कूर्म-पुराणम् प्रका० मनसुखराय मोर ५ कलाइव रो कलकत्ता, प्र० स०, १९६२ ई० ।
- ६ कूर्म पुराण (मूल) सपा० नीलमणि मुखोपाध्याय, प्रका० एशियाटिक, सासायटी ५७, पाकस्टीट कलकत्ता, १८८६ ई० ।
- गर्ग पुराण नवलकिशोर प्रेस लखनऊ ।
- गदोग्य उपनिषद (टीका) गीता प्रेस मोरखपुर ।

- १६ जमिनीयाश्वमेध (सटीक) प्रका० गीता प्रेस गोरखपुर, वष ४, सख्या ६ से ११
(महाभारत पत्रिका के तब।
अन्तर्गत)
- २० देवी भागवतान् 'कल्याण' का विशेषांक
वष ३४ सख्या १) गीता प्रेस गोरखपुर।
- २१ देवी भागवत पुराणम् प्रका० मनमुखराय मोर, ५ कलाइव रो कलकत्ता
(पूर्वाङ्क और उत्तराङ्क) १६६० ई०।
- २२ गल चम्पू त्रिविधम भट्ट निणय सागर प्रस बम्बई, वृ० स०,
१६३१ ई०।
- २३ गलौन्द काव्यम् प्रका० वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई ४।
- २४ गारुड पुराणम् अनु० रामचन्द्र शर्मा, सनातन धर्म प्रेस मुरादाबाद।
- २५ निरुक्त मुनि यास्व गुणप्रपञ्चमाला प्रकाशन ५ कलाइव रो
कलकत्ता १
- २६ नपथीय चरितम् श्री हृष टीकाकार प० शिवन्त शर्मा, निणय
सागर प्रेस बम्बई सप्तम स० १६३३ ई०।
- २७ पञ्चम चरिय विमल भूरि सम्पा० डा० जकोबी जन धर्म
प्रचारक सभा, भावनगर, १६१४ ई०।
- २८ पद्म पुराण (भाषा) स्वयं खण्ड सखनऊ १८६५ ई०।
तृतीय खण्ड , १६०६ ई०।
चतुर्थ (पाताल) खण्ड १६०८ ई०।
(ग्रह) , १६२४ ई०।
सप्तम खण्ड १६२४ ई०।
- २९ पद्मपुराण (पाँच भाग) मनमुखराय मोर ५ कलाइव रो कलकत्ता १
१६५७ ई०।
- ३० पुराण विषयानुक्रमणी डा० राजबली पाण्डेय काशी विश्वविद्यालय, काशी।
(प्रथम भाग)
- ३१ ब्रह्माण्ड पुराण अनु० दुर्गाप्रसाद, नवलविशार प्रस लखनऊ स०
१८८६ वि०।
- ३२ ब्रह्म पुराण भाग (१ २) प्रका० मनमुखराय मोर ५ कलाइव रो कलकत्ता,
प्र० स०, १६५४ ई०।
- ३३ ब्रह्मवर्त पुराण प्रका० राधाकृष्ण मार ५ कलाइव रो कलकत्ता १,
(भाग १ २) प्र० स० १६५५ ई० (स० २०१२ वि०)।
- ३४ सशिव ब्रह्मवर्त पुराणाक गीता प्रेस, गोरखपुर वष ३७ अंक १।
(कल्याण)

- ३५ बृहदारण्यक उपनिषद् गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ३६ भविष्य पुराण (भाषा) अनु० श्री दुर्गाप्रसाद प्रका० नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, सन १८६१ ई० ।
- ३७ भागवत पुराण (दो खण्ड) गीता प्रेस, गोरखपुर, तृतीय स०, स० २०१३ वि० ।
- ३८ मत्स्य पुराण (सटीक) अनु० प० वस्तीराम तथा कालीचरण, अवध अखबार, लखनऊ मुद्रक नवलकिशोर प्रेस जुलाई, सन् १८६२ ई० ।
- ३९ मत्स्य महापुराण अनु० रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग प्रथम संस्करण, स० २००३ वि० ।
- ६० मत्स्य पुराण नन्दलाल मोर ५ कलाइवरो कलकत्ता १ प्र० संस्करण १९५४ ई० (स० २०११) ।
- ४१ माकण्डेय पुराण (भाषा तीन खण्ड) सम्पा० गोविन्द शास्त्री, जाय महिला हितकारिणी महापरिषद् बनारस द्वितीय संस्करण १९३१ ई० ।
- ४२ माकण्डेय पुराण (भाषा) अनु० प० कहेयाराल मिश्र, प्रका० वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई सन १९५६ ई० ।
- ४३ लिंग पुराण मनसुखराय मोर, ५ कलाइव रो, कलकत्ता १, प्र० संस्करण १९६० ई० (स० २०१७ वि०) ।
- ४४ वामन पुराण नवलकिशोर प्रेस लखनऊ ।
- ४५ वायु पुराण अनु० रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग स० २००८ वि० ।
- ४६ वायु पुराण अनु० मनसुखराय मोर ५ कलाइव रो कलकत्ता १, १९५६ ई० (स० २०१६) ।
- ४७ वाराह पुराण अनु० श्री ऋषिकेश शास्त्री, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, स० १८६३ वि० ।
- ४८ वाल्मीकि रामायण (हिन्दी भाषानुवाद सहित) अनु० चतुर्वेदी द्वाराका प्रसान शर्मा, रामनारायण लाल, पब्लिशिंग और बुकसेलस इलाहाबाद, प्र० स०, १९२७ ई० ।
- ६९ विष्णु पुराण अनु० श्री मुनिलाल गुप्त गीता प्रेस, गोरखपुर स० २००६
- ५० शतपथ ब्राह्मण भाष्य श्री वासुदेव ब्रह्म भागवत ।
- ५१ शिव पुराण (भाषा) अनु० प्यारेलाल, प्रका० तजनुमार बुक डिप्टी त्रयादन स०, १९५६ ई० ।
- ५२ स्कन्द महापुराण (पाँच भाग) मनसुखराय मोर ५ कलाइव रो, कलकत्ता संस्करण त्रयस सन् १९५६ १९६०, १९६१ १९६२ ।

- ५३ म्वदपुराण (काशी खण्ड—भाषा) अनु० नारायण पति, वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, मबत १९६५ वि० ।
- ५४ मस्कृत वाडमय डा० बलदेव उपाध्याय ।
- ५५ हरिवंश पुराण (भाषा अनु०) अनु० प० ज्वाला प्रसाद मिश्र, प्रका० श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई, सन १९५४ ई०, तदनुसार सम्वन २०११ वि० ।
- ५६ हरिवंश पुराण(सटीक) (महाभारत पत्रिका के अंतर्गत) गीता प्रस गोरखपुर वष ४ सत्या १ से८ तक ।

अंग्रेजी

- १ ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (खण्ड १) डा० बिटरनित्ज कलकत्ता विश्वविद्यालय १९२७ ई० ।
खण्ड २ १९२७ ई० ।
- २ ए हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर डा० ए० वी० कीथ, आक्सफड १९२८ ई० ।
- ३ एश्येट इण्डियन हिस्टा रिक्ल ट्रेडिशन एफ० ई० पार्जिटर आक्सफड १९२२ इ० ।
- ४ चम्बस काम्पवट डिक्शनरी डब्ल्यू० एण् आर० चम्बस लि० लंदन एण्ड एडिनबर्ग
- ५ गुजरात एण्ट इटस लिटरेचर के० एम० मुशी लागमस १९३५ इ० ।
- ६ डाइनेस्टीज आफ द कलि एज एफ० ई० पार्जिटर आक्सफड १९१३ ई० ।
- ७ डिक्शनरी आफ फोक्लार (भाग २) मेरिया लीच ।
- ८ डिक्शनरी आफ दि बल्ड लिटरेचर शिप्ल ।
- ९ दि ओसन आफ स्टोरी वेंजर ।
- १० नि गस्त पुराण संपादक प० ममथनाथन्त शास्त्री कलकत्ता सोसाइटी फार रिसर्चीटेशन आफ इण्डियन लिटरेचर ३ फुरियार-पुकर स्ट्रीट पो० आ० शामबाजार कलकत्ता सस्करण १९०८ ई० ।
- ११ नि पुराण इडेकम संपादक डा० के० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, (जिन्द १ २ और ३) प्रका० मद्रास विश्वविद्यालय १९५१, १९५२ ई० ।
- १२ दि ब्रह्मवत्त पुराण अनु० राजेद्रनाथ सेन दि दाणिनि आफिस भुवनेश्वरी

नि ब्रह्माण्ड द प्रकृति खण्ड) आश्रम बहादुर गज, इलाहाबाद ।

- १३ दि हिस्ट्री एण्ड कल्चर सम्पा० आर० सी० मजूमदार प्रका० भारतीय विद्या
आफ दि इण्डियन पीपुल भवन बम्बई प्रथम संस्करण १९५४ ई० ।
दि क्लासिकल एज जिल्द २
- १४ फाक टेल स्थित ग्रामसन ।
- १५ माइथॉलाजी एडिथ हैमिल्टन ए मेटर बुक दि यू अमेरिकन
साइन्सरी यूयाक अष्टम संस्करण, नवम्बर
१९५७ ई० ।
- १६ रशियन फोकटेल सोलोवोव ।
- १७ वेदिक इडेक्स मैकडॉनेल आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय म
प्राप्त ।
- १८ स्टर्चड रिक्रानरी आफ सम्पा० मेरिया स्टीच, यूयाक प्र० म० १९५६ ई० ।
फोकलोर माईथालाजी
एण्ड लीजेण्ड भाग १ २
- १९ स्टोरी आफ नल सम्पा० एम० मोनियर विलियमस आक्सफर्ड प्रिफेस
द्वितीय संस्करण ।
- २० हिंदूइज्म एम० मोनियर विलियमस, सुशील गुप्त (इण्डिया)
लि०, बलकृष्ण द्वितीय संस्करण, १९५१ ई० ।

सहायक लेख सूची

- १ आभ्यानक काय सत्यजीवन वर्मा नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी,
भाग ६, अंक ३ म० १९८२ वि० पृ० २८७ ।
- २ नरपति ध्यास कृत 'नल ड० शिवगोपाल मिश्र नागरी प्रचारिणी पत्रिका,
कालिका भाग २०, अंक २, अप्रैल जून १९५९ ई० ।
- ३ भारत की स्वर्णयुगीन ड० वासुदेवशरण अग्रवाल साप्ताहिक हिंदुस्तान,
संस्कृति का परिचय— नयी दिल्ली ।
माकण्डेय पुराण

- ५३ स्वन्द पुराण, (काशी खण्ड — भाषा) अनु० नारायण पति, वैकुण्ठेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई, सन्त १९६५ वि० ।
- ५४ मस्वृत्त वाडमय डा० बलदेव उपाध्याय ।
- ५५ हरिवंश पुराण (भाषा अनु० प० ज्वाला प्रसाद मिश्र प्रका० श्री वैकुण्ठेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई, सन १९५४ ई०, तदनुसार सम्बत २०११ वि० ।
- ५६ हरिवंश पुराण (सटीक) (महाभारत पवित्रा के अंतगत) भीता प्रेस गोरखपुर वप ४ सन्या १ सन तक ।

अंग्रेजी

- १ ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (खण्ड १) डा० विक्टरनित्ज कलकत्ता विश्वविद्यालय १९२७ ई० ।
- खण्ड २ " " " " १९२७ ई० ।
- २ ए हिस्ट्री आफ सस्वृत्त लिटरेचर डा० ए० बी० वी० वी०, आक्सफर्ड १९२८ ई० ।
- ३ एश्यंट इण्डियन हिस्ट्री रिक्ल ट्रेडिशन एफ० ई० पार्जिटर आक्सफर्ड १९२२ ई० ।
- ४ चम्बस काम्पकट डिक्शनरी डब्ल्यू० एण्ड आर० चैम्बस लि० नदन एण्ड एडिनबर्ग
- ५ गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर के० एम० मुशी लागमस १९३५ ई० ।
- ६ डाइनेस्नीज आफ् द कलि एज एफ० ई० पार्जिटर आक्सफर्ड १९१३ ई० ।
- ७ डिक्शनरी आफ फोब्लोर (भाग २) मेरिया लीच ।
- ८ डिक्शनरी आफ दि वर्ल्ड लिटरेचर शिप्प ।
- ९ दि ओसेन आफ स्टोरी वेंजर ।
- १० दि गरुड पुराण संपादक प० ममथनाथदत्त शास्त्री कलकत्ता सामादर्ट फार रिमसीटेशन आफ इण्डियन लिटरेचर, ३ फुरियार पुकुर स्टीट पा० आ० शामबाजार कलकत्ता, सस्करण १९०८ ई० ।
- ११ दि पुराण इलेक्म संपादक डा० वे० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, प्रका० मद्रास विश्वविद्यालय १९५१, १९५२ ई० ।
- १२ दि ब्रह्मवक्त्र पुराण अनु० राजेन्द्रनाथ सेन दि दाणिनि आफिस, भुवनेश्वरी

- ५३ स्कन्द पुराण (काशी खण्ड—भाषा) अनु० नारायण पति वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई, सवत १९६५ वि० ।
- ५४ संस्कृत वाङ्मय डा० बलदेव उपाध्याय ।
- ५५ हरिवंश पुराण (भाषा अनु० ५० ज्वाला प्रसाद मिश्र, प्रका० श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई, सन १९५४ ई०, तदनुसार सम्मत २०११ वि० ।
- ५६ हरिवंश पुराण(सटीक) (महाभारत पत्रिका के अंतर्गत) गीता प्रेस गोरखपुर वप ४ सप्ट्या १ से८ तक ।

अंग्रेजी

- १ ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (खण्ड १) डा० विंटरनिलज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९२७ ई० ।
खण्ड २ १९२७ ई० ।
- २ ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर डा० ए० वी० कीथ, आक्सफर्ड १९२८ ई० ।
- ३ एश्यंट इण्डियन हिस्टो-
रिकल टेडिशन एक० ई० पार्जिटर आक्सफर्ड १९२२ ई० ।
- ४ चम्बस काम्पकट
डिक्शनरी डब्ल्यू० एण्ड आर० चम्बस लि० सन्त एण्ड एन्निवग
- ५ गुजरात एण्ड इट्स
लिटरेचर के० एम० मृशी लॉगमंस १९३५ ई० ।
- ६ डाइनेस्टीज आफ द
कलि एज एक० ई० पार्जिटर आक्सफर्ड १९१३ ई० ।
- ७ डिक्शनरी आफ फोनलोर
(भाग २) मेरिया लीच ।
- ८ डिक्शनरी आफ दि बल्ड
लिटरेचर शिप्ले ।
- ९ दि ओसेन आफ स्टारी पेंजर ।
- १० दि गरुड पुराण संपादक ५० ममयनाथदत्त शास्त्री कलकत्ता सोसाइटी
फार रिसर्चिशन आफ इण्डियन लिटरेचर ३, फ्रिगियार-
पुर्तुर स्ट्रीट पो० आ० शामबाजार कलकत्ता, संस्करण
१९०८ ई० ।
- ११ हि पुराण इडक्स संपादक डा० के० आर० रामचंद्र दीक्षितार,
(जिल्द १ २ और ३) प्रका०, मद्रास विश्वविद्यालय १९५१, १९५२ ई० ।
- १२ दि ब्रह्मवत्त पुराण अनु० राजेन्द्रनाथ सेन दि दार्जिलि आफिस भुवनेश्वरी

दि ग्रहमाण्ड द प्रकृति खण्ड) आश्रम, बहादुर-गज, इलाहाबाद ।

- १३ दि हिस्ट्री एण्ड कल्चर सम्पा० आर० सी० मजूमदार प्रका० भारतीय विद्या
आफ दि इण्डियन पीपुल भवन बम्बई प्रथम संस्करण १९५४ ई० ।
दि क्लासिकल एज जिल्द २
- १४ फोक टेल स्टिथ थामसन ।
- १५ माइथालाजी एडिथ हैमिल्टन ए मेटर बुक दि न्यू अमेरिकन
लाइब्रेरी यूयाक अष्टम संस्करण, नवम्बर
१९५७ ई० ।
- १६ रशियन फाक्टेस मोलोकाव ।
- १७ वेदिक इडकम मैकटनिल आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय स
प्राप्त ।
- १८ स्टैंडर्ड टिक्शनरी आफ सम्पा० मेरिया लीच, यूयाक, प्र० स० १९५६ ई० ।
फोकनार माइथालाजी
एण्ड लीजेण्ड भाग १ २
- १९ स्टारी आफ नन सम्पा० एम० मोनियर विलियमस आक्सफर्ड प्रिफेस
द्वितीय संस्करण ।
- २० हिन्दूइज्म एम० मानियर विलियमस, सुशील गुप्त (दण्डिया)
लि०, कलकत्ता, द्वितीय संस्करण १९५१ ई० ।

सहायक लेख-सूची

- १ आध्यात्मिक काव्य सत्यजीवन वमा नागरी प्रचारिणी पत्रिका काशी
भाग ६ अंक ३ म० १९८२ वि० पृ० २८७ ।
- २ नरपति व्यास कृत 'नल दमयंती कथा डा० शिवगोपाल मिश्र नागरी प्रचारिणी पत्रिका,
काशी भाग २०, अंक २, अप्रैल जून, १९५६ ई० ।
- ३ भारत की स्वर्णयुगीन डा० वासुदेवशरण अग्रवाल मासाहिक हिंदुस्तान
संस्कृति का परिचायक— नयी दिल्ली ।
माकण्ठेय पुराण